

جہالتِ فکرِ اقبال

ڈاکٹر رابعہ سرفراز

جہالتِ فکرِ اقبال

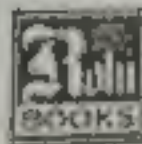

ڈاکٹر رابعہ سرفراز

روہی بکس

کلی نمبر 2 ماڈل ٹاؤن اسے کوٹوالی روڈ فیصل آباد

موبائل 0342-7607239

اس کتاب کا کوئی بھی حصہ روپی بکس مصنفہ سے باقاعدہ تحریری
اجازت کے بغیر کہیں بھی شائع نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اس قسم کی کوئی بھی
صورت حال ظہور پذیر ہوتی ہے تو قانونی کارروائی کا حق محفوظ ہے۔

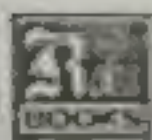
جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

کتاب	:	جہات فکر اقبال
سن اشاعت	:	2017ء
مصنفہ	:	ڈاکٹر رابعہ سرفراز
ناشر	:	محمد اکرم عاربی
کمپوزنگ	:	محمد اجمل
ترجمین و آرائش	:	عبدالحفیظ
قیمت	:	300/- روپے

روہی بکس

کلی نمبر 2 ماڈل ٹاؤن اسے کوٹوالی روڈ فیصل آباد

موبائل 0342-7607239

انتساب

آزادی فکر و عمل کے نام

فہرست

7	ڈاکٹر ابجد سرفراز	○ پیش گفتار
9	غیب اقبال	○ تصویر
11	پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال کامران	○ تقدیم
13	پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد اکرام الدین	○ حرفے چند
15	۱۔ اقبال کا تصور خودی، جبر و قدر اور حیات بعد الموت	
30	۲۔ اقبال کا تصور خدا اور دعا	
46	۳۔ اقبال اور مذہبی تجربے کے انکشافات کا فلسفیانہ امتحان — ایک تجزیاتی مطالعہ	
62	۴۔ اقبال کا تصور علم اور مذہبی تجربہ — تجزیاتی مطالعہ	
79	۵۔ اقبال اور اسلامی تمدن کی روح	
90	۶۔ اسلام کے نظام میں اصول حرکت — اقبال کی نظر میں	
106	۷۔ اُزروے فکر اقبال — کیا مذہب کا امکان ہے؟	

- ۸۔ اقبال اور مولانا روم 117
- ۹۔ فیض احمد فیض اور پیام مشرق کا منظوم اردو ترجمہ 128
- ۱۰۔ اقبال اور تصوف 142
- ۱۱۔ جہاں ہے تیرے لیے ٹو نہیں جہاں کے لیے 150

پیش گفتار

اقبال کو مسلم دنیا کا سیاسی اتحاد بہت دور نظر آتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر خلیفہ اپنے گھر کی درستی کی ذمہ داری لے لے تو اتنا ہی کافی ہے۔ کیا یہ آج کی تلخ حقیقت نہیں؟ ہم آج بھی اپنے آپ پر غور و فکر کر کے خود کو مضبوط کرنے کی بجائے ملوکیت کے دلدادہ ہیں۔ وہ روشن خیالی کہاں گئی جس کا اقبال خیر مقدم کر۔ نے تھے۔ اسلامی فکر میں لچک کی بنیاد پر حدود میں رہتے ہوئے آزادی فکر و عمل تو ہمارے قوانین کا پسندیدہ فعل تھا مگر باہمی تنازعات ہمیں دین تر مفاد میں سوچنے کی مہلت ہی کہاں دیتے ہیں۔ قرآن 'قانون اسلام کا اولین مآخذ ہے اور زندگی کو ایک مسلسل تخلیقی عمل قرار دیتا ہے، کیا یہ سچ نہیں کہ اسلام مسلمانوں کی ہر نئی نسل کو بزرگوں کی رہنمائی میں اپنے مسائل کے حل کی کاوشیں خود کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نوجوانوں پر بھی لازم ہے کہ بزرگوں کو بوجھ نہ سمجھیں۔ اسلام قدامت پسند، تنگ نظر اور متعصب نہیں تو پھر ہم اسلام سے عشق کرنے والے اقبال کو ایک مخصوص دائرے سے باہر نکل کر دیکھنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ کیا اقبال کے افکار علماء و فضلاء کے لیے محدود تھے؟ یقیناً

نہیں بلکہ اقبال نے تو جا بجا اپنی قوم کے نوجوانوں سے خطاب کیا۔ نوجوان ہی ان کی امیدوں کا محور و مرکز تھے۔ پھر کیا ہوا کہ افکار اقبال کی تفہیم کے نام پر منطقی و مسجع اور علمیت کا رعب جھاڑتی کتب ہی دستار فضیلت کا محرک ٹھہریں؟؟؟ مادیت کے زیر اثر در آنے والی مایوسی کا خاتمہ اقبال کا پسندیدہ موضوع ہے اور وہ برملا فرماتے ہیں کہ مذہب میں ایسے اعلیٰ و ارفع تصورات موجود ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے ہم پر سکون زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اقبال نے اخوت انسانی کو نسل انسانی کی بقا کا ضامن قرار دیا اور پوری دنیا کو اللہ کی ایسی تخلیق قرار دیا جس میں رنگ، نسل اور علاقائی قومیتوں کو پس پشت ڈالے بغیر حقیقی خوشی اور مسرت کا خواب پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ دنیا کے حاکموں کے دلوں میں انسانیت کی محبت کے لیے دعا گو تھے اور ہم آج بھی اسی دعا کی قبولیت کے منتظر ہیں۔

’جہات فکر اقبال‘ اقبال کے حوالے سے میری چوتھی باضابطہ کتاب ہے۔ جس میں میں نے فکر اقبال کے ایسے ہی گوشوں کو عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری ذاتی رائے میں نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں افکار اقبال سے شناسائی بنیادی اہمیت کی حامل ہے لیکن اگر ہم اقبال کو ایک ایسی مسند پر براجمان رکھیں گے جہاں سے نوجوان نسل ان کے نظریات کو مناسب انداز میں سمجھنے سے قاصر ہو تو یہ اقبال اور نئی نسل دونوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اقبال نے انسان کو جمود کی بجائے حرکت و عمل اور یلہیت کی بجائے رجائیت کا پیغام دیا ہے۔ کاش ہم یہ پیغام عام کر سکیں تو مطالعہ اقبال کا کچھ حق ادا ہو پائے۔ یہ کتاب بالخصوص نوجوانوں کے لیے ہے اور میری دعا ہے کہ ہمارے نوجوان اس کے مطالعے سے زندگی کے مثبت پہلو کشید کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔۔۔

ڈاکٹر رابعہ سرفراز

تصدیر

اقبال کی جن متنوع فکری جہات پر اب تک کام ہو چکا ہے ان میں سے ایک خالصتاً فلسفیانہ جہت ”خطبات اقبال“ ہے۔ اقبال نے اپنے فلسفیانہ تفکر سے دین اسلام کی جس طرح تعبیر و تشریح کی ہے اس بصیرت کی مثال جید علما کے ہاں بھی نہیں ملتی۔ اقبال کی تصنیف ”پیام مشرق“ اور ”خطبات“ دین اسلام کے حوالے سے متزلزل اذہان میں اٹھتے ہوئے سوالات کا عقلی و منطقی جواب ہیں۔

تصورِ خدا اور تصورِ زمان و مکاں، فلاسفہ کے ہاں دو ایسے لاینحل قضیے رہے ہیں جن پر اقبال کا فلسفیانہ استدلال دونوں تصورات کے اثبات کی تفصیل ہے۔ قضیے کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں:

۱۔ حملیہ

۲۔ شرطیہ

ذاتِ خدا کا قضیہ، قضیہ شرطیہ کی ذیل میں آتا ہے۔ استدلال یوں ہے کہ

”کائنات ہے اور اس کا خالق خدا ہے۔“

”تخلیق“ میں ”خالق“ کا اثبات مستور ہوتا ہے اور یہ مناطقہ کے ہاں عام اصول ہے جب کہ فلسفہ علت و معلول کی نوعیت تدریجی ہے جو بہ تدریج کسی شے کو ثابت کرتا ہے۔ اقبال نے اس فلسفے کی جو تردید کی، اس کا باعث اس کے استدلال میں موجود حقیقت اور خیال کے بعد اور فکر کی میکا کی صورت کو ٹھہرایا۔

اقبال نے ”خطبات“ میں فلسفہ کے ہاں ”خدا، انسان، کائنات“ سے متعلق مباحث کی بہ شرح صدر تنقیح کی ہے۔

ڈاکٹر رابعہ سرفراز کی تصنیف ”جہات فکر اقبال“ کے ”خطبات“ کی مبصرانہ توضیح ہے جس کے لیے ڈاکٹر رابعہ سرفراز نے ممکنہ حد تک آسان اور عام فہم پیرایہ اظہار اختیار کیا ہے۔ کتاب میں فلسفے کی ادق اصطلاحات کی وضاحت بھی ملتی ہے اور قابلِ قدر تشریح بھی۔۔۔ اس لحاظ سے ”جہات فکر اقبال“ اقبال کے خطبات پر پہلے سے موجود کتابوں سے مختلف ہے۔ نیز ڈاکٹر رابعہ سرفراز نے اقبال کے فلسفہ زمان و مکان کے حوالے سے جو سیر حاصل بحث کی ہے اور ”حیات بعد الموت“ پر اقبال کے نقطہ نظر کی جو وضاحت کی ہے وہ ”اقبال شناسی کے ضمن میں قابلِ ستائش ہے۔ میں ڈاکٹر رابعہ سرفراز کو ان کی اس کاوش پر مبارک باد پیش کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ قارئین اسے پذیرائی بخشیں گے۔

غیب اقبال

تقدیم

ایم اے اردو کی ایک کم گویا بہت سے اکر ایک شیہ تصانیف محقق مصنف، معارف اور ایک پُر اعتماد استاد کے طور پر راجہ سرفراز کا علمی سفر سامنے کی بات ہے اور نوجوان بہار کے یہ ایک مثال ہے۔ راجہ ایک شاعر بھی ہے اگرچہ میں نے ذاتی طور پر اس کی شاعر کے طور پر کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی اور غیہ محسوس طور پر پوشش کی کہ وہ تدریس و تحقیق اور تراجم کو زیادہ وقت دے لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر چھپی شاعر، خود راجہ سرفراز سے زیادہ نڈر، بے خوف اور خود اعتماد ہے۔ راجہ سرفراز نے بڑی کم عمری میں ہی ایک معارف اور محقق کے طور پر اپنی شناخت مستحکم کی ہے۔ میں نے تو ایک بار راجہ سے جب بھی دیا تھا کہ آپ نے اس کم عمری میں طلبہ کا سب کا تبار و تفریق کیا ہے علم کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ذرا بتائیے کہ بڑی ہو کر کیا کریں گی۔ یہ میرے آئینے کا ایک اندر تھا لیکن راجہ سرفراز نے کمر برفا موٹی اختیار کر لی تھی۔ اقبال اور مصطلحات قبال راجہ سرفراز کا شعبہ علم و تحقیق بھی ہے اور ذاتی پسند اور ذوق کا عنوان بھی۔ چونکہ وہ ہر لحاظ سے چھ مہکتی بھی رہتی ہے تو پھر لازم ہے کہ اس میں اقبال اور مصطلحات اقبال کا حصہ بھی کچھ زیادہ ہو۔

مصطلحات اقبال کی طرف راجہ سرفراز کی وجہ و دلچسپی کے نشان پر اقبال پر راجہ کی قلم

کتابوں کی صورت میں سامنے آچے ہیں۔ اقبال آثار، اقبال کا نظریہ فن اور اقبال کا شعری اسلوب اقبال فہمی کی عمدہ کادشوں کے طور پر پسند کیے گئے۔ رابعہ کا تعلق نوجوان محققین کی اس نسل کے ساتھ ہے جنہوں نے تحقیق و تدوین کو ایک علم اور ایک فن کے طور پر باقاعدہ پڑھا ہے، سیکھا ہے اور برتا ہے۔ اس نسل کے لیے تحقیق ایک منظم اور مربوط علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحقیق نگاری میں رابعہ اسے مآخذ کی معنویت اور استناد کی طرف بہ احتیاط متوجہ رہتی ہے۔ وہ بنیادی مآخذ کو ترجیح دیتی ہے اور اسے مآخذ آتا ہے اور با معنی لکھنا آتا ہے اور یہی ایک خوبی ایک محقق کا سب سے بڑا امتیاز قرار دیا جاسکتا ہے۔

رابعہ سرفراز کی زیر نظر تالیف کے مشمولات کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا حصہ خطبات تشکیل جدید کے مطالعات پر مشتمل ہے۔ اقبال کے ان معرکہ آراء خطبات کو سمجھنا اور سمجھانے کی سعی کرنا ایک وقت طلب کام رہا ہے۔ خاص طور پر ان نوجوان رکارڈرز کے لیے جنہوں نے فلسفہ اور ادبیات میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، اس تناظر میں ادبیات کے اسٹڈنٹس کا اپنی کوشش، تربیت اور متنوع مطالعات کی بنیاد پر خطبات کے مطالب کی گہرائی ایک مستحسن کوشش ہے۔ رابعہ سرفراز نے تشکیل جدید کے ساتوں خطبات کو اپنے سہل اور عام فہم اسلوب بیان میں سمجھنے اور سمجھانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس کتاب کے مشمولات کا دوسرا حصہ کل چار عنوانات کا احاطہ کرتا ہے اور چاروں اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہاں اور الپسپ ہیں۔ اقبال اور مولانا روم، فیض احمد فیض اور پیام شرق کا اردو ترجمہ اقبال اور تصوف اور آخر میں عظمت انسانی کے موضوع پر جہاں ہے تیرے یہ تو نہیں جہاں کے لیے کے زیر عنوان الپسپ مضامین شامل ہیں اور اقبالیات کے طالب علموں کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں رابعہ سرفراز کو ”جہات فکر اقبال“ کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال کامران

حرفے چند

”جہات فکر اقبال“ ڈاکٹر رابعہ سرفراز کی نئی کتاب ہے۔ مضمون کریم کے متبرک مینے میں اس کتاب کا منظر عام پر آنا نیک فال ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ استاد کا بھی ایک فرض ہے کہ وہ ملکی و ادبی دنیا میں تلاشِ پیہم اور جہد مسلسل میں لگا رہے ورنہ ادب کی بھوں بھویوں میں اتنی پڑھتے اور نشیب و فراز سے بھری راہیں ہیں کہ طالب علموں کے لیے ان راہوں میں گم ہونا بعید نہیں یہ اساتذہ کا ہی فرض منصبی ہے کہ وہ معاصر مباحث پر غور و فکر کرتے رہیں۔ ایک مقبول عام حوالے کی رودت اقبال پر ہر سال تقریباً تین سو سے زائد کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ یہ حوالہ مستند بھی ہو سکتا ہے اور غیر مستند بھی۔۔۔ لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ فکر اقبال کی تفہیم و تدریس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے اور اس سلسلے کی ہر نئی و نیشن اس بات کی علامت ہے کہ فکر اقبال کی گہرائی و گیرائی ہر دور میں اہل علم و دانش کو دہمت فکر دیتی رہی ہے۔

ڈاکٹر رابعہ سرفراز استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سنجیدہ محقق ہیں۔ وہ ہمہ وقت

نے مباحث میں مہر رہتی ہیں، روش عام سے اجتناب کرتی ہیں اور ابلاغ کا فریضہ نہایت
 موثر انداز میں ادا کرتی ہیں۔ کبھی سانیات پر قلم اٹھاتی ہیں تو کبھی شاعری میں فکر و خیال۔
 گل بوئے ہدائی ہیں۔ کبھی تراجم کے اصول و ضوابط بیان کرتی ہیں تو کبھی بطور ترجمہ ترشہ
 کی عملی مثالیں پیش کرتی ہیں۔ اقبالیات تو ان کا پسندیدہ موضوع رہا ہی ہے۔ اقبال پر اس
 کے قبل ان کی تین دقیق سبب منظر مہر پر کرم تہبہ ناص و عام ہو چکی ہیں۔ ”جہات فکر
 اقبال“ میں شامل مضامین فکر اقبال کے نئے زاویوں اور پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔
 خطبات اقبال کی شرح و تفسیر اس کتاب کا نمایاں موضوع ہے جسے ڈاکٹر صاحب نے نہایت
 سلیس اور مفہم انداز سے بیان کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ”جہات فکر اقبال“ طلبہ
 ساتھ ساتھ مطالعہ اقبال سے شغف رکھنے والے ایک عام شہیدہ قاری کو بھی دعوت ملے
 دیتی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ و ابی صلتوں میں یہ کتاب بہت مقبول ہوگی۔

پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد اکرام الدین

ہندوستانی زبانوں کا مرکز

جواہر لعل نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی

اقبال کا تصور خودی، جبر و قدر اور حیات بعد الموت

The Quran in its simple forceful manner emphasizes the individuality and uniqueness of man and has, I think, a definite view of his destiny as a unity of life. It is consequences of this view of man as a unique individuality which makes it impossible for one individual to bear the burden of another, and entitles him only to what is due to his own personal effort, that the Quran is led to reject the idea of redemption.”⁽¹⁾

قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ انسان کے لیے وہی سچا ہے جس کے لیے اس نے ذاتی طور سے کوشش کی اور فرد واحد کسی دوسرے فرد کے اعمال کا ذمہ دار نہیں۔ انسان نہ نیک ہے اور نہ صرف روح بنا۔ روح اور جسم انسانی وحدت کی دو جہتیں ہیں۔ قرآن میں

واضح ہے

”پھر اس کے رب نے اسے برتریدہ کیا اور اُس کی قہر والی برکت سے
ہدایت بخشی۔“ (۲)

انسان کو اس وقت پر غور و فکر کی دعوت بھی کی گئی ہے جب اللہ نے فرشتوں کو
تھا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہے۔

”اُس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں
زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین پر کسی
ایسے و مقرر کرنے والے ہیں جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ مگر آپ کی حمد
و ثناء کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تہنیدیں تو ہم کر رہے ہیں۔ فرمایا میں
جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔“ (۳)

پھر اسی خلافت و انسان کی آزمائش قرار دیا

”وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا و رتم میں سے بعض و بعض سے
مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو یا ہے اس میں تمہاری
آزمائش کرے۔“ (۴)

یہ فرمایا

”ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ
اُسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اُس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے
اٹھالیا بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔“ (۵)

یعنی اللہ نے انسان کو منتخب کر رکھا ہے اور وہ اپنی خامیوں کے باوجود زمین پر
کامیاب ہے اور اسے امانت کے طور پر ایک آزاد شخصیت سونپی گئی ہے جس نے اسے

آپ کو فطرے میں ڈال کر قبول کیا۔

تو اقبال دنیا میں اللہ کا نائب ہونا بہت اچھا ہے اور عناصر پر حکمرانی بہت اچھی بات ہے:

نائب حق در جہاں بودن خوش است
بر عناصر حکمراں بودن خوش است (۶)

خودی اپنا اظہار ذہنی کیفیات کی وحدت کی صورت میں کرتی ہے۔ ذہنی کیفیات کا طرح ذہن بہاتا ہے اور ذہنی کیفیات کی وحدت انفرادیت کی حامل ہوتی ہے۔ ذہنی تصور کاں خارجی مکاں سے مختلف ہوتا ہے جیسے خواب میں مکاں کا تصور عالم بیداری کے تصور کاں سے مختلف ہے۔ "خودی" کا زماں داخلی نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ خودی کی آیت ہم خوابی اس کا ذاتی پہلو ہے جس کی بدولت ہر خودی انفرادیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس خواب سے اقبال نے کئی مثالیں پیش کیں مثلاً میری کوئی خواہش پوری ہو تو اس کی خوشی صرف مجھے ہوگی۔ میرے دانت میں درد ہے تو اس کا احساس صرف مجھے ہوگا۔ دندان ساز اپنی تہمت ہمدردی کے باوجود اس کا احساس نہیں کر سکے گا۔ یعنی میری خواہشات میری خوشی اور میری تکلیف صرف میری ہے۔ میرے تمام جذبے فیصلے اور عزائم صرف میری ذات کا حصہ ہیں۔

ڈاکٹر یوسف حسین خاں کے بقول:

"بتائے نوع کی کوشش فطرت میں ہمیں صاف طور پر نظر آتی ہے۔ گلاب کا پتوں مہکتا، دھکتا، کھلتا، آس پاس کی فضا کو معطر کرتا اور پھر مرجھا کر جس خاک سے اگتا تھا اسی میں مل جاتا ہے۔ وہ خود تو فنا ہو جاتا ہے لیکن اپنے بیجوں سے اپنی نوع کی بتا کا سامان مادی حیثیت سے مہیا کر جاتا ہے۔ وہی خاک جس

میں وہ مل گیا اس کے بیجوں کی پرورش کرتے آئندہ موسم بہار تک، انھیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ اپنی نرم اور نازک ٹہنیوں سے گلاب کا پھول پیدا کر سکیں۔۔۔ فطرت حیات انسانی کے کوئی تحفظ و بقا کا، اسی طرح اہم و سرتی ہے جس طرح حیات نباتی و حیوانی کا۔ لیس خودی اور شعور کے باعث انسانی روح کی بلندیاں نامحدود ہو گئیں چنانچہ انسان میں موت کے بعد بھی انفرادی بقا کی شدید خواہش بہ زمانے میں موجود رہتی ہے۔“ (۷)

اقبال کی نظر میں خودی راز درون حیات بھی ہے اور بیداری کائنات بھی۔ اقبال نے اسے سمندر سے تشبیہ کی ہے جو ایک بوند پانی میں بند ہے۔ ازل اس کے پیچھے اور ابد اس کے سامنے ہے۔ جس کی کوئی حد نہیں جو زمانے کے دریا میں بہتے ہوئے اس کی موجوں سے تم بھی سمیٹتی ہے اور تلاش و جستجو میں منت نئی راہیں بھی کھوجتی ہے۔ جس کے باتھوں میں سب سب سراں بن جاتے ہیں اور جس کی ضربوں سے پہاڑ رنگ رواں بنتے ہیں۔ خودی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے گونا گوں تجربات سے اپنے آپ کو مستحکم کرتی ہے۔

ہر چیز ہے محو خود نمائی

ہر ذرہ شہید کہانی

ہے ذوق نمود زندگی، موت

تغیر خودی میں ہے خدائی

رائی زور خودی سے پرست

پرست ضعف خودی سے رائی (۸)

اقبال کی رائے میں خودی ہمارے انفرادی احساسات پر مشتمل ہے۔ جب ہم

کوئی ارادہ کرتے ہیں سوچتے ہیں یا حکم صادر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال سے خودی کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے:

”وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے۔ کہو روح میرے رب کی ہدایت

(امر) سے آتی ہے مگر تمہیں بہت کم علم ملتا ہے۔“ (۱۰)

”خلق“ اور ”امر“ اسی کے ہاتھ میں ہیں۔“ (۱۱)

خلق سے مراد پیدا کرنا اور امر سے مراد حکم دینا ہے

”ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ

سیدھی راہ پر کون ہے۔“ (۱۲)

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر زمین کا کوئی ذرہ حرکت

نہیں کرتا لیکن اقبال کا خیال ہے کہ انسان کے لیے یہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کی

کائنات کی تشکیل کرے۔ کبھی فرد اپنے آپ کو کائنات کی قوتوں سے ہم آہنگ کرتا ہے اور

کبھی ان قوتوں کو اپنے مقاصد کے مطابق ڈھالتا ہے۔ اگر انسان کی طرف سے عملی قدم نہیں

اٹھایا جاتا اور وہ ترقی کی جانب نہیں بڑھتا تو اس کی روح پتھر کی مانند ہو جاتی ہے اور وہ ایک

مردود بن جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس میں وہ مناسب تبدیلیاں پیدا کر لے جن پر اس

قوتِ حاصل ہے تو حکمِ الہی سے تقدیر کی نوعیت بدل سکتی ہے لیکن یہ تبدیلی علمِ الہی

میں پہلے سے موجود ہوگی۔

پانی کا قطرہ جب حرفِ خودی ازبر کر لیتا ہے تو اپنی ہستی بے مایہ کو گہر بنا دیتا

ہے۔ جب اپنی ذات میں اگنے کی قوت پیدا کر لیتا ہے تو سینہ گلشن کو چاک کر ڈالتا

ہے۔ خودی اپنی نمود اور بقا کے لیے آزادی اور عمل کے بے پایاں امکانات کی تلاش میں

مستغرق رہتی ہے۔

قطرہ چوں حرف خودی از بر کند
ہستی بے مایہ را گوہر کند
سبزہ چوں تاب دمید از خویش یافت
ہمت او سینہ گلشن شکافت (۱۳)

زندگی کی بقا مقصد سے وابستہ ہے اور مقصد ہی زندگی کے لیے بانگ درا کا کام کرتا ہے
زندگانی را بقا از مدعا مست
کار دلش را درا از مدعا مست (۱۴)

اقبال کی رائے میں فرد کی حقیقی شخصیت عمل کے ملاوہ کوئی شے نہیں ہے۔ اس کا
تجربہ اس کے اعمال کا تسلسل ہے اور اس کے اعمال اس طرح ایک دوسرے سے منسلک
ہیں کہ کوئی نہ کوئی مقصد ان کی رہنمائی کر رہا ہو۔ انسان کی اصل حقیقت اس کے اعمال میں
پوشیدہ ہے اُتر آتے جاتا ہے تو اس کے رویوں، فیصلوں، ارادوں اور مقاصد کی روشنی میں
جاننے کی کوشش کریں۔

خودی کے جنبہاں کو ہے زبر تاب
وہ ناں جس سے جاتی رہے اس کی آب
وہی ناں ہے اس کے لیے ارجمند
رہے جس سے دنیا میں گردن بلند (۱۵)

ایک سوال زمان و مکاں کی ترتیب میں خودی کی نمو سے متعلق ہے۔ اس حوالے
سے قرآن فرماتا ہے

”ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے تخلیق کیا۔ پھر اُسے ایک محفوظ مقام پر پہنچتی
ہوئی بوند کی طرح رکھا۔ پھر اُسے لوتھڑے کی شکل دی۔ پھر لوتھڑے کو گوشت

بنایا۔ پھر گوشت کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور پھر اسے
ایک اور ہی شکل میں کھڑا کر دیا۔ پس بڑا ہی باہرکت ہے اللہ سب خالقوں
سے اچھا خالق۔“ (۱۵)

روح اور جسم کو دو علیحدہ چیزیں قرار دینا ایک دوسرے سے آزاد سمجھنا اور یہ خیال
ترنا کہ نہ روح جسم پر اثر انداز ہوگی نہ جسم روح پر۔ غلط انداز نظر ہے۔ کسی بھی عمل کے
دورن میں جسم اور روح ایک ہوتے ہیں۔ جب انسان میز سے قلم اٹھاتا ہے تو یہ نہیں کہا
جاسکتا کہ اس عمل میں جسم کا کتنا حصہ ہے اور روح کا کتنا۔ جسم کو روح (ذہن) کی عادت
یا فطرت قرار دیا جاسکتا ہے۔ خودی جلد شے نہیں جلد وہ اپنی تنظیم اور ترتیب خود کرتی ہے۔
فطرت کے اثرات قبول کرتی ہے اور فطرت کو متاثر کرتی ہے۔

”کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جس کا جی چاہے مان
ے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔“ (۱۶)

”تم نے بھائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ
تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔“ (۱۷)

انسان میں آزادی اور اختیار کی قدرت وقت کے ساتھ بڑھتی اور کم ہوتی رہتی
ہے۔ خودی آزادی اور اختیار کی قدرت ہے اور اسلام اسے انسانی زندگی کا مستقل حصہ بنانا
پسند کرتا ہے۔ اس حوالے سے اقبال نے قرآن مجید میں نماز کے اوقات کا ذکر کیا ہے
”وَلَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا“ (۱۸) ”اور نہ قرآن پڑھو جب تک کہ نہ غسل کر لو“۔
یہ متعین زندگی سے آزادی اور اختیاری بائب قرار ہے۔ مسلمانوں میں نئی صدیوں
تک تقدیر پرستی کے روایتی تصور کا دور دورہ رہا۔ مغربی مصنفین نے اس تصور کو ہماری تذلیل
سے لیے استہساں کیا۔ اقبال کی رائے میں مسلمانوں کے لیے تقدیر پرستی اس لیے بھی خرابی کا

سبب بنی کہ وہ اپنی ہر عادت کے لیے قرآن مجید کو جواز بناتے تھے۔ خواہ قرآن سے معافی ان کی مرضی کے برعکس کیوں نہ ہوتے۔

یہ ہے مقصد گردش روزگار
کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار (۱۸)

حیات بعد موت کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ نیک و بد کی جزا و سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ موت کے بعد انسان زندہ رہے تاکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جاسکے۔ اس مختصر سی زندگی میں انسان اچلی خیر اور مسرت حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن میں تقدیر کا جو تصور موجود ہے وہ اخلاقی اور حیاتیاتی دونوں حوالوں سے اہم ہے۔ ”برزخ“ جو موت اور دوبارہ اٹھانے کے درمیان انتظار کی ایک کیفیت ہے۔ اس کا ذکر بھی ہے۔ آخرت پر ایمان ہر مسلمان پر لازم ہے۔

قرآن مجید میں ہے کہ

”یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آجائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دیجیے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔۔۔ ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب (مرنے والوں) کے پیچھے برزخ حائل ہے جو حشر کے روز ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک رہے گا۔“ (۱۹)

انسان کے ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کے تسلسل کی قسم کھائی گئی

ہے۔

”اور قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے کہ تمہیں درجہ بہ درجہ

ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نزلتے چلے جاتا ہے۔“ (۲۰)

تخلیق انسان کے مراحل کو بھی بار بار بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ ہر شے

پر قادر ہے:

”بکھٹی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اسے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے (یعنی ہمیں تمہاری موت پر اختیار ہے) اور ہم اس سے بجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے۔“ (۲۱)

پھر ارشاد ہے کہ

”زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔ وہ سب کو محیط ہے اور اس نے ہر ایک کو رکھا ہے۔ ہر روز قیامت سب ایک ایک کر کے اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔“ (۲۲)

ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی

یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکتے (۲۳)

خود کو خودی مطلق کے سامنے پیش کرنا اور اپنے اعمال کی ذمہ دار ہوں۔

”ہم انسان کے مقدر کا حقوق ہم نیاس کی گردن میں انکار رکھا ہے اور قیامت کے دن ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال۔“ ان اپنا حساب گانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔“ (۲۴)

پھر روز قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ

”اور اس روز صور پھونکا جائے گا تو وہ سب جو زمین اور آسمانوں میں ہیں مرکز گریز میں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے گا۔“ (۲۵)

روح کا علم محسوسات سے بہت آگے ہے اور اس کا تعلق انسان کے قلب سے

ہے۔ روحانی علم سے وہ مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں جو محض محسوسات سے نبردہ ہوتے۔ قرآن میں حضور ﷺ کے مشاہدہ ذات کے بارے میں ارشاد ہے

”نفس کی آنکھ چند حیالی نہ حد سے آگے بڑھی۔“ (۲۶)

قرآن میں ہے:

”کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یونہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ یک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو (رحم مادر میں) پٹکایا جاتا ہے؟ پھر وہ ایک تھوڑا سا بچہ اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے۔“ (۲۷)

اقبال کی رائے میں انسان اک ایسی ہستی ہے جس کے ارتقا میں ایک حویل مدت صرف ہوئی۔ اُسے بے کار شے سمجھ کر ضائع نہیں کیا جاسکتا اور وہ کائنات کے عوامل میں ایک زور آور خودی کی حیثیت سے ضرور شرکت کرے گا۔

بننے ہیں مری کار کہ فکر میں انجم
لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان (۲۸)

ارشاد ربانی ہے

”نفس انسانی کی قسم ہے جیسا اُس کو (جسمنا) بنایا گیا پھر اُسے برائی سے بچ کر نیکی کی بات سمجھائی گئی یقیناً فلاح پا گیا جس نے تڑپ کر یہ نفس کیا ورنہ مرا ہوتا۔“ (۲۹)

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات
مومن فقط احکامِ الہی کا ہے پابند (۳۰)

روح اپنے آپ وارتقائی راہ پر اس عمل سے ذریعے ہمارے سے محفوظ رکھ سکتی

ہے۔

”وہ برکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہی ذات ہے جس نے حیات و موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کر دیکھے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ باقوت بھی اور درگزر کرنے والا بھی ہے۔“ (۳۱)

اقبال کہتے ہیں کہ میری زندگی فانی ہے مجھے جاودانی کر دے۔ میں زمین سے تعلق رکھتا ہوں مجھے آسمان والوں میں سے بنادے۔

آنیم من جاودانی کن مرا
از زمینی آسمانی کن مرا (۳۲)

اقبال کی رائے میں انسان کے اعمال اس کی خودی کو مضبوط بھی کرتے ہیں اور ہلاکت کا باعث بھی بنتے ہیں یعنی خودی کی بقا اور فنا انسانی اعمال پر منحصر ہے۔ اگر خودی اپنے اعمال کی بدولت اپنے اندر اتنا استحکام پیدا کر لے کہ موت اسے کوئی نقصان نہ پہنچ سکے تو ایسی صورت میں موت اس کے لیے درحقیقت ایک راستہ ہے۔ اس راستے کو قرآن پاک نے ”برزخ“ کے نام سے یاد کیا ہے۔

”جب ہم باطنی واردات اور مشادات سے رجوع کرتے ہیں تو ان سے بھی یہی نتائج ملتے ہیں۔ نام سے شعور کی حالت کا اس میں زمان و مکان نے متعلق خودی کے اندر کچھ تغیر رونما ہو جاتا ہے اور یہ بات کچھ غیبِ انعام بھی نہیں۔“ (۳۳)

”برزخ“ انتظار کی بے عمل کیفیت نہیں ہے بلکہ اس کیفیت میں حقیقت مطلق

کے بہت سے نئے پہلوؤں کے انکشافات ہوتے ہیں جن سے مٹا بقت سے یہ خبر
 کوشش کرتی ہے اور جو مٹا بقت پیدا کرنے کی کوشش میں کامیاب رہتا ہے وہ اپنی اپنی
 دیتے ہیں جو سعی و کوشش کا یہ عمل جاری رکھتے ہیں وہ حیات بعد موت حاصل کریتے ہیں۔
 ڈاکٹر جاوید اقبال کے بقول:

”اقبال جنت اور دوزخ کو کوئی مٹا میا جگہ نہیں بلکہ ”احوال“ سمجھتے ہیں۔ جنی
 دونوں صورتوں میں انسان کے باطنی احوال و کیفیات کا نقشہ اس کی نگاہوں
 کے سامنے پھر جائے گا۔“ (۳۳)

قرآن پاک میں ہے:

”انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکال
 آیا جاؤں گا؟“ کیا اے یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اے پیدا کر چکے ہیں جب وہ
 کچھ بھی نہیں تھا۔“ (۳۴)

مزید یہ کہ

”ہم نے تمہارے درمیان موت بانٹ دی اور ہمارے بس سے باہر نہیں کہ
 تمہاری شکلیں تبدیل کر کے کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں
 جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہو پھر ایوں سبق حاصل نہیں کرتے۔“ (۳۵)

ہمسائی طور پر اندھا پن محرومی ہے لیکن اگر کوئی معنوی اعتبار سے اندھا ہو تو وہ

انتہا پر۔ جہاں محروم ہے۔ وہ محرومی کے ساتھ ساتھ پابند بھی ہوگا اور اس کی روح آزادی سے
 آتش نہیں ہو سکے گی۔ جو زندگی میں آزاد ہوں گے انہیں موت کے بعد بھی آزادی نصیب
 ہوگی اور اس طرح ان کے وجود کا تسلسل برقرار رہے گا۔ جسم کی موت درحقیقت ایک نئی
 زندگی میں قدم رکھنا ہے اور موت زندگی کی بے یقینی کا نام ہے۔

ذہن میں ارشاد ہے:

”کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے (تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے) (۱) یہی واپسی تو عقل سے بعید ہے (حالانکہ) زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھا جاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں اس کی تفصیل محفوظ ہے۔“ (۲)

اقبال کی نظر میں موت ایسا صید ہے جس کی تاک میں بیٹھنے سے انسانی ہستی کا رتہ جاری رہتا ہے۔ اقبال بندۂ حق کو شیر اور موت کو آہو قرار دیتے ہیں۔ بندۂ حق موت میں زندگی تلاش کرتا ہے اور غلام ہر وقت موت کے خوف میں گرفتار رہتا ہے جس کے باعث زندگی کی بے مقصدی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ روح کی تھک سون میں نہیں بلکہ فعلیت میں ہے۔ موت کے بعد روح ترقی کے راستے پر اپنی صلاحیتوں کے مطابق درجات حاصل کرتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں:

”Life is one and continuous. Man marches always onward to receive ever fresh illuminations from an Infinite Reality which 'every moment appears in a new glory'. And the recipient of Divine illumination is not merely a passive recipient. Every act of a free ego creates a new situation and thus offers further opportunities of creative untolding.“ (۳)

حوالہ جات

The reconstruction of religious thought in Islam, Allama Muhammad Iqbal, edited by M.Saeed Sheikh, Lahore Institute of Islamic culture, 1986 P76

- ۲۔ قرآن مجید۔ سورۃ طہ: ۱۲۲۔
- ۳۔ قرآن مجید۔ سورۃ بقرہ: ۳۰۶۔
- ۴۔ قرآن مجید۔ سورۃ الانعام: ۱۶۵۔
- ۵۔ قرآن مجید۔ سورۃ الاحزاب: ۷۲۔
- ۶۔ اقبال کلیات اقبال فارسی لاہور: شیخ محمد بشیر اینڈ سنز، ن'ص ۲۸۵۔
- ۷۔ روح اقبال: آغا یوسف حسین خان لاہور: انجمن نظر پرائزرز، ۹۹۱ء، ص ۲۵۵-۲۵۶۔
- ۸۔ کلیات اقبال (اردو) اقبال لاہور: اقبال کادی پاکستان، ۹۹۵ء، ص ۳۸۳۔
- ۹۔ قرآن مجید۔ سورۃ بنی اسرائیل: ۸۵۔
- ۱۰۔ قرآن مجید۔ سورۃ عراف: ۵۴۔
- ۱۱۔ قرآن مجید۔ سورۃ بنی اسرائیل: ۸۴۔
- ۱۲۔ اقبال کلیات اقبال فارسی لاہور: شیخ محمد بشیر اینڈ سنز، ن'ص ۲۳۹۔
- ۱۳۔ اقبال کلیات اقبال فارسی لاہور: شیخ محمد بشیر اینڈ سنز، ن'ص ۲۴۔
- ۱۴۔ کلیات اقبال (اردو) اقبال لاہور: اقبال کادی پاکستان، ۱۹۹۵ء، ص ۲۵۶۔
- ۱۵۔ قرآن مجید۔ سورۃ المؤمنون: ۱۲، ۱۳۔
- ۱۶۔ قرآن مجید۔ سورۃ الکہف: ۲۹۔
- ۱۷۔ قرآن مجید۔ سورۃ بنی اسرائیل: ۷۷۔
- ۱۸۔ کلیات اقبال (اردو) اقبال لاہور: اقبال کادی پاکستان، ۱۹۹۵ء، ص ۴۵۷۔
- ۱۹۔ قرآن مجید۔ سورۃ المؤمنون: ۹۹، ۱۰۰۔
- ۲۰۔ قرآن مجید۔ سورۃ الشوریٰ: ۱۸، ۱۹۔

- ۱۰۔ قرآن مجید۔ سورۃ الواقعہ: ۶۱-۵۸۔
- ۱۱۔ قرآن مجید۔ سورۃ مریم: ۹۳-۹۵۔
- ۱۲۔ کلیات قبل (اردو) اقبال لاہور، اقبال اکادمی پاکستان ۱۹۹۵ء، ص ۵۴۳۔
- ۱۳۔ قرآن مجید۔ سورۃ بنی اسرائیل: ۱۳-۱۳۔
- ۱۴۔ قرآن مجید۔ سورۃ الدھر: ۶۸۔
- ۱۵۔ قرآن مجید۔ سورۃ النجم: ۷۱۔
- ۱۶۔ قرآن مجید۔ سورۃ قیمرہ: ۳۶-۴۰۔
- ۱۷۔ کلیات قبل (اردو) اقبال لاہور، اقبال اکادمی پاکستان ۱۹۹۵ء، ص ۵۷۳۔
- ۱۸۔ قرآن مجید۔ سورۃ الشمس: ۱-۱۰۔
- ۱۹۔ کلیات قبل (اردو) اقبال لاہور، اقبال اکادمی پاکستان ۱۹۹۵ء، ص ۵۷۸۔
- ۲۰۔ قرآن مجید۔ سورۃ ملک: ۲۱۔
- ۲۱۔ اقبال، کلیات قبل فارسی لاہور شیخ محمد بشیر اینڈ سنز، ص ۸۵۰۔
- ۲۲۔ تشکیل جدید اسیات، سید سید نذیر نیازی لاہور، بزم اقبال ۲۰۱۲ء، ص ۱۸۰۔
- ۲۳۔ خطبات قبل تسہیل و تفسیر، اسٹوڈنٹس جوبیل، اقبال لاہور، اقبال اکادمی پاکستان ۲۰۰۸ء، ص ۱۳۳۔
- ۲۴۔ قرآن مجید۔ سورۃ مریم: ۶۶-۶۷۔
- ۲۵۔ قرآن مجید۔ سورۃ الواقعہ: ۶۲-۶۳۔
- ۲۶۔ قرآن مجید۔ سورۃ ق: ۳۳-۳۴۔

38 The reconstruction of religious thought in Islam, Adana Muhammad Iqbal, edited by M. Saeed Sheikh, Lahore Institute of Islamic culture, 1986, P98

اقبال کا تصور خدا اور دعا

”کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اسی پر ہر شے کا انحصار ہے۔ نہ اُسے کسی نے جنم دیا اور نہ اُس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ یکتا ہے اور اُس کا کوئی ہم سر نہیں۔“ (۱)

قرآن مجید نے ”خودی مطلق“ کو ”اللہ“ کے نام سے پکارا ہے۔ اقبال نے ہمارے فکر اور احساسات کی بنیاد خودی مطلق کو قرار دیا ہے۔ خودی مطلق کے یہی اوصاف اللہ کی انفرادیت اور یکتائیت کے اسلامی تصور کی بنیاد ہیں۔ عقلی دلائل حقیقتِ مطلقہ کے تصور کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں جو ہمیں مذہبی تجربے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔

مختلف مذاہبِ خدا کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یہودی اسے ”یہووا“ مسیحی اسے ”باپ“ مسلمان ”اللہ“ یا ”رحمان و رحیم“ یا ”رب“ کہتے ہیں۔ ہندوؤں میں اکثریت اسے ”بھگوان“ یا ”ماں“ کہتی ہے جبکہ بدھ مت اسے کوئی نام نہیں دیتا بلکہ نام دینے کو اس کی توہین سمجھتا ہے۔

تاریخِ مذاہب میں خدا کی انفرادیت کے تصور کی بجائے اس کے کسی ایسے عنصر کو

اہمیت دی گئی ہے جو کائنات میں جاری و ساری ہے جیسے ”نور“۔ خدا کے حوالے سے مذاہب
 کا زیادہ رجحان وحدت الوجود کے فلسفہ کی طرف ہے۔ قرآن مجید میں ہے
 ”تدزین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق
 بہ اس طاق میں روشن چراغ رکھا ہو۔ وہ چراغ شیشے کے فانوس میں پڑا ہو اور
 وہ فانوس ایک ستارہ ہو جو موتی کی طرح چمک رہا ہو۔“ (۲)

اقبال کی رائے میں یہودی مسیحی اور اسلامی الہامی کتب میں جہاں بھی خدا کے
 لیے ”نور“ کی اصطلاح کا استعمال کیا گیا ہے اس کی تشریح و توضیح جدید طبیعی علوم کی روشنی میں
 کی جانی چاہیے۔ ”نور“ کی رفتار میں انسان ممکن نہیں اور وہ ایک کے لیے ایسا ہے۔
 ”نور“ یعنی ذات مطلق (حقیقت مطلق) اللہ ہے کہیں ایسا انداز میں موجود ہے۔

انفرادیت کا تصور انسان کو زمینی و مکانی حوالے سے محدود کر دیتا ہے مگر جب ہم
 خدا کی انفرادیت کی بات کرتے ہیں تو وہ خدا کی لامتناہیت اور تخلیقی فعلیت کے باطنی
 کائنات سے عبارت ہے۔ جس میں کائنات کا وجود ایک جزوی اظہار سے زیادہ کچھ
 نہیں۔ قرب کی رائے میں خدا کی لامتناہیت کا اندازہ اس کی وسعت کی بجائے اس کی
 گہرائی سے ہوتا ہے۔

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون
 کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟
 کون لایا کھینچ کر پتھرم سے باد سازگار
 خاک یہ کس کی ہے؟ کس کا ہے یہ نور آفتاب
 کس نے بھردی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب
 موسموں کو کس نے سکھائی ہے خوں انقلاب (۳)

اللہ کی یمائیت کے مدوہ قرآن میں جن دیگر پہلوؤں کا اظہار ملتا ہے وہ اس کی

خاکی علم قدرت کا مد اور ہمیشگی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ محدود انسانی ذہن فطرت پر ایسی خارجی شے سمجھتا ہے جسے وہ جانتا ہے مگر تحقیق کرنے سے قاصر ہے۔ اسی بنیاد پر کائنات کو ماضی کا ایک ایسا عمل سمجھتا ہے جس میں کائنات ایک بنی بنائی چیز کی صورت نظر آتی ہے اور اب اس کا خدا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں اور وہ اس کائنات کو بنانے سے بعد سے محض ایک تماشائی کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔

خدا کے تصور تحقیق کے حوالے سے مذہبی حلقوں میں بے کار مباحثہ اسی تک فطرت کی بدولت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کائنات خدا کے غیر کی صورت میں اس کی مد مقابل ہے اور کیا خدا اور کائنات کے درمیان کوئی مکانی فاصلہ ہے؟

اسہیائی حوالے سے کائنات کی حقیقت ایسی نہیں ہے کہ وہ خدا کے مد مقابل کے طور پر قائم ہو اور نہ ہی تخلیق ایسا عمل ہے جس میں ”پہلے“ اور ”بعد“ کی ترتیبات ہوں۔ صوفی بزرگ بایزید بسطامی کے ایک مرید نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا جب صرف خدا کا وجود تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ بسطامی نے جواب دیا اب بھی ویسے ہی ہے جیسے تب تھا۔ مادی دنیا ایسی چیز نہیں جو خدا کے مقابل کے طور پر قائم ہے اور وہ کچھ فیصلے پر مبنی حالت چھو رہا ہے بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے (خدا اور کائنات) جسے ہماری فطرت نے محدود محدود خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے:

”فسفیانہ لفظ نگاہ سے اقبال دراصل انسان — خدا تک پہنچے تھے۔ کئی سال پہلے انھوں نے تحریر کیا تھا سینئرزوں برس مشرق کا دل و دماغ اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا کہ کیا خدا کا وجود ہے؟ مگر میں مشرق کے لیے ایک نیا سوال اٹھانا چاہتا ہوں کیا انسان کا وجود ہے؟ یعنی بقول غالب نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا؟ گویا میرے ہونے ہی کے سبب میرے لیے خدا کا وجود ہے۔ میں اگر نہ ہوتا تو خدا ضرور ہوتا لیکن پھر یہی ہوتا کہ جنگل میں مورنا چاکس نے دیکھا؟“ (۴)

اقبال کہتے ہیں کہ ابھی ماہرین طبیعیات نے یہ حقائق دریافت کرنے ہیں کہ
 "نہ تو اس دنیا کی بنیاد نہیں اس و خالقیت میں تو استوار نہیں جو یہ وقت ثابت بھی
 ہے اور متغیر بھی" اس خبر بھی نے اور غائب تھی۔

کائنات کی تشکیل ایسے جوہر (چھوٹے چھوٹے ذروں سے ہوئی ہے) جن کا
 "پیدہ" یہ ممکن ہے مگر خدا کے تخلیقی عمل کا سامدہ جاری ہے اس سے ہر لمحے ان "جواہر"
 جوہر میں۔ نہ جاتے ہیں اور کائنات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
 قرآن مجید میں ہے:

"خدا اپنی تخلیق میں جو چاہے اضافہ کرتا ہے۔" (۵)

جواہر کا ان کے وجود سے تعلق نہیں بلکہ "جواہر" خدا کے تخلیقی عمل میں پوشیدہ
 ہوتے ہیں اور ان کا وجود اس میں خدا کی تخلیقی کارروائی کا اظہار ہے۔ وجود وہ صفت ہے جو
 خدا نہیں مٹا سکتا ہے۔ اس جوہر کی مثال کی ذاتی تصویر بنانا ممکن نہیں ہے۔ اقبال اس رائے
 سے اتفاق کرتے ہیں کہ جوہر کی ذاتی صورت میں اپنا وجود قائم رکھتی ہے جب تک خدا
 "وہاں" افاض کی تخلیق کا سلسلہ جاری رکھے۔

حرکت کا تصور زمانے کے بغیر نہیں اور زمانے کا تصور حیات نفسی سے ہے۔ اس
 لیے حرکت کا وجود زمانے کے متناہی میں بنیادی ہے۔ اُمر حیات نفسی کی نشی کی جائے تو
 مانے کا انکار ہوگا اور اُمر زمانے کا انکار کیا جائے تو حرکت کا انکار ہوگا ہے۔

"اس طرح کہ حرکت کا اثبات زمانے کا اثبات ہے اور زمانے کا اثبات
 حیات نفسی کا اثبات۔ بالفاظ دیگر مقدم حیات نفسی ہے پھر زمانہ پھر حرکت۔
 اب اشعار کے نزدیک قدرت الہیہ کا اظہار جواہر کی شکل میں ہو رہا ہے اور
 جواہر کی حقیقت بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ ایک شان ہے قدرت الہیہ کی ایک
 لمحہ حیات الہیہ میں۔ ہزاروں جسم سے مقدم ہے جسم اس کا پیکر ہے اس کی

مرلی نظر اس سے ٹھہرنا ایک دریغ۔
 نفس پر رون ٹھہرنا اس سے اور اس میں ٹھہرنا ایک ہی نام۔
 حیثیت سے "الحق" سے جوا ہوا ہے اور یہ "تہ" میں سے نفس بد "تہ" سے ہے۔
 انداز ہے۔

"نقص" اور سے میں سے ہی ہونا، یہ "یہ" سے ہے۔
 نقص سے یہ رہنا، نقص سے یہ رہنا، یہ نقص سے ہے۔
 میں سے نہیں ہے۔ یہ "یہ" سے ہے۔
 اس سے ہے۔ اس سے ہے۔ اس سے ہے۔ اس سے ہے۔
 میں۔

پیکر از ما بہت شدنے ما ازو

بادہ از ما مست شدنے ما ازو

نہم نہم سے وجود میں آیا نہ ہم سے۔
 نہ ہم سے نہ ہم سے نہ ہم سے۔
 خودی کا نہ ہم سے نہ ہم سے نہ ہم سے۔
 قدرت میں فکر اور عمل ایک ہیں۔

خودی کا ہر نہاں لا الہ الا اللہ

خودی ہے تجھ نفساں لا الہ الا اللہ

یہ وہ اپنے براہیم کی تلاش میں ہے

ضمیمہ کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ

شر و ہونے ہے زمان و مکاں کی زنجاری

نہ ہے زمان نہ مکاں لا الہ الا اللہ^(۸)

زماں کے وجود میں آنے کا حقیقی جوہر ان کی مروجہ حالت سے مایوس
 ان میں فکری آزادی کا رفاہی ہے۔۔۔ یہ خود کی حقیقت کے مسلسل انکشاف کے ذریعے
 مدد میں۔ ان کی اعتبار سے جوہر پیوستہ ہے۔ یہ یا بندہ اپنی اصل میں ایک خود کی ہے
 یہ سلسلہ حقیقی ذات، انسانی میں اپنی معرانی کو پہنچتا ہے۔ یہ اپنے ذات کے حقیقت
 مشعل و انسان کی رک جوں سے قریب تر ہے۔ (۱۰) کیا اسے مندرجہ ذیل کے وہ انی
 ماہ میں ہم موتیوں کی طرح حرارت سے ہیں۔

نفس از لہ پیوستہ چہ میں بھست

انسان میں انکشاف سے شے میں وہ بھست

کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی

جہان میں جو چمک ہے وہ پھول میں جھک ہے (۱۱)

اقبال کے زرا ایک خود کی تب حقیقی موتی ہے جب اسے اپنی حقیقت کا تصور حاصل
 ہوا اور انسانی خود کی اپنے مابین خدا کے تخلیق میں خاصیت میں حاصل رہتی ہے۔

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا رہے کوئی

ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی (۱۲)

زماں ہمیشہ سے مسکند و مسخر و مصوفیہ کا پند یہ وہ موشہ کا فکر رہا ہے یہ خود کی
 بید میں ان اور رت کے بدلے و خدا کی نشانی قرار دیا گیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم میں "اب" (زماں) وہ اس کی صفت کے طور پر پات یا کیا ہے۔

نیوٹن نے زماں بوند کی ہے بت پائی سے مشابہ قرار دیا لیکن اُردو میں بت پائی کی
 معنی کرتا ہے تو کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوا؟ اس کی حدود اور کناروں کا اندازہ
 نیکو گمان ہوا؟ اقبال کی رائے میں خدا کے صفو فیہ اور جدید صیفات نے زماں کے نفسیاتی
 پہلو کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس لیے وہ اس کے باطنی اور داخلی پہلو کو سمجھ نہیں سکے۔ اقبال

سے نر ایک بہتہ وقت میں ایک مخصوص مدت میں حوادث ایک جہاں کی مثال میں ہوتا ہے۔
 سامنے سے نر سے ہیں لیکن یہ ایک اضافی عمل ہے کیونکہ خدا کے معائنات میں یہ نہ
 دیگر سے نر سے کا سلسلہ نہیں ہوتا۔

مادی ہستیوں کے لیے رشد و ایم سے پیدا ہونے والے زمان کو ماضی زمانہ،
 مستقبل میں تقسیم کیا جاتا ہے لیکن غیر مادی ہستیوں کے لیے وقت کا بہاؤ بہت تیز ہے لیکن
 مادی ہستیوں کے سوسال غیر مادی ہستی کے ایک لمحہ کے برابر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ
 بدرجہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد "زمان الہی" تک پہنچتے ہیں جو نر سے اور بہاؤ کی
 خصوصیات سے ممتاز ہے۔ اس میں تقسیم ترتیب [تغیر] آغاز اور انجام نہیں ہے۔

بھی اب حقیقت منظر نظر آ لباس مجاز میں

کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں مری جہنم نیاز میں (۲)

اقبال نے انسانی خودی کے دو پہلوؤں "نفس بصیر" اور "نفس فعال" کا ذکر کیا ہے۔
 ان سے نر ایک خودی کی زندگی کا دار و مدار بصیر پہلو سے فعال پہلو کی طرف رجوع کرتا ہے
 یعنی وجدان سے عقل کی جانب اور اسی حرکت سے جوہر کی زمان پیدا ہوتا ہے۔ اقبال خدا کی
 صفت علم اور قدرت کا مدد کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر لفظ "علم" و
 محدود معنوں میں استعمال کیا جائے تو اس سے مراد عقلی یا استدلالی علم ہوگا جس کا تعلق زمان
 متسلسل (ماضی حال مستقبل) سے ہوگا لیکن اگر خدا کے علم کو انہی معنوں میں مکمل سمجھا
 جائے تو غلط ہوگا کیونکہ خدا ہر شے پر حاوی ہے وہ انسان کی طرح کائنات کا مشاہدہ نہیں
 کرتا۔ کائنات خدا کا غیر نہیں ہے بلکہ اس کا وجود خدا کی حیات میں محض ایک حادثہ و واقعہ
 ہے۔ خدا کے امتناعی علم کی صداقت کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔

قرآن کے مطابق خدا کی کامل قدرت میں اس کی حکمت کا عمل دخل ہے اور ہم
 خدا کی ذات سے حکمت اور خیر کی توقع رکھتے ہیں لیکن ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کائنات میں

اور اس میں انسان بھی اپنے جان سے مافوق نہ ہو سکتا ہے۔
 مافوق کی اور قوت کی کا احساس نہ تھا جس کے سبب اس نے اپنی حالت و
 حالت کی نہ صرف جہد و جدوجہد شروع کی اور انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ (۱۵)

آسمان میں قصہ آسمان کے بارے میں انسان کی اکتساب اور یہ کی اخلاقی بہتر
 حالت کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ بلکہ اس اقبال انسان کی وہ پہلی نافرمانی پہلا اختیار کی
 نہیں جو اس نے اپنے راز کے لیے اور اس سبب قرآن کے مطابق آدم کا یہ گناہ موقوف رہا
 گیا۔

حلم یود و عدم جس کا نام ہے آدم
 خدا کا راز ہے قادر نہیں ہے جس پہ سخن
 رہ نہ ہو تجھے، جس تو کھول کر جہدوں

وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن (۱۶)

اقبال کے ایک نئے اور شریک اور اس کے ضد ہونے کے باوجود ایک ہی
 ہے۔ یہ ہیں اور ایک اور ہے۔ یہ ہیں۔ خیمہ کا اطلاق جو ہے اس لیے ممکن نہیں۔
 ہے یہ آرمی وین تہذیب کے سبب انسان کے سامنے کی راستے
 ہوں کے وہ نئے اور شریک کا بھی انتخاب رہتا ہے۔

انسانی قندوں کا وجود، اس کے سبب قندوں کے وابستہ ہے۔ بغیر اس کے
 وہی خدائی ہی مستحکم بنیادوں پر نہیں قائم ہو سکتا۔ اسی کی بدولت ہم موجود
 واقعات سے پرے اقدار و معادلات کی تلاش کرتے ہیں انصافات و اعتبارات
 سے پیچھے ذات معنوی کا تصور کرتے ہیں جو کائنات کے لیے اس کی محرک ہے اور
 ہے۔ یہ بھی عدل کا نام ہے۔ یہ ہیں اور کبھی حسن کا اور کبھی خیر کا۔ یہ ذات مطلق
 اپنے غیر محدود نوع کے ذریعے اپنے آپ کو کائنات میں ظاہر کرتی ہے۔

میں کی بات کا پورا علم بھی نہیں حاصل تھا۔

تو ان کی رائے میں شیطان نے تمام ممنوعہ چیزیں ٹھیک سے یاد کیا۔ وہ
ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں۔ اس طرح تو ان طرف غیب کے ہر ایک
جہت پہنچے۔ علم کی منازل جلد سے جلد پہنچتا ہے۔ اس کے لئے یہ اس کی
صہرت یہ ہے کہ اس کی شوقناک پسندیدہ باتوں میں وہ اس کی پسندیدہ باتوں کو
رہنے کے باوجود اس کی قوتوں کے لئے نہایت مقررہ اور قوتوں کے لئے نہایت
پہلے علم میں اضافہ کرے۔

اس کی نورانیات اور رب تعالیٰ کا سامنا کرنے میں ہے۔ عام میں ہے
اور اس سے ماورائی کے اس میں ریاضی میں امتداد (نئی) محدود
اعداد میں موجود رہتا ہے۔ اس کے اعداد سے ماورائے اعداد۔ اور اس کے
انہیات خدا باطل الہ اور سب امتی نہیں ہوتا۔ عام میں اس کی
انہیات ذات ہر ایک قوت کے جو ماورائے اس کی ماورائے ہر ایک قوت پر
نہیں سے جہد و پوری اور اس کے ہونے کے باوجود ہے۔ (۸۰)

نہایتیں اور سب سے زیادہ اتنا کہ انسان کے عمل کا سہ ہے۔ انسان و
نہایت ہونے کی غرض سے مکر و میوں اور کامیوں کا سامنا کرنا ہے تاکہ اسے
مکر و سب سے زیادہ اتنا کہ انسان کے ہونے کے۔
تو اس میں ہے

”مذاہب مقصد پورا کر کے رہتا ہے مگر آتش و گہ نہیں جانتے۔“ (۸۱)

”ماورائی خدا کی طرف انسان کی صفات کا یہ ہی کے ذریعے بڑھنا ممکن ہے
جو خدا نے اس میں ودیعت کی ہیں اور جنہیں نہ ہر کرنے میں حکمت لہو انسان
روں کے نہایت کو بروئے کار لاتی ہے۔“ (۸۲)

مذہب کا مقدمہ حقیقت محقق کا قرب حاصل کرنا ہے اور اقبال سے بقول یہ ہے

دعا سے حاصل ہوتا ہے:

یارب! دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے
جو قلب کو رما دے جو روح کو تزیں دے
پھر وادی فرار سے ہم ذریعے کو چٹکا دے
پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے
محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے
دیکھا ہے جو پتھو میں نے اوروں کو بھی دھل دے
بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سائے حرم سے چل دے
اس شہر کے خور کو پھر وسعت صحرایہ دے
پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر دے
اس محسّس خالی کو پھر شہر لیل دے
اس دور کی ظلمت میں ہم قلب پریشاں کو
وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے
رفعت میں متعصب کو ہمدوش ثریا کر دے
خودداری حاصل دے آزادی دریا دے
بے وث محبت ہوئے بے پاک صداقت ہو

سینوں میں آج کراں سورت دینا دے^(۲)

مانش چہ ہے جتنی بھی ترقی کرے بس تک اس دنیا میں انسان بستے ہیں وہ
اور عبادت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہ انسان اپنی تنہائی کے عالم میں بچے بہم اور
اندرونی سہارے کی تلاش میں ہے۔ دعا کے ذریعے انسان کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو

ہر فکر سے نابل نہیں ہوتی۔ اس کا ذریعہ اس فکر و چہرے پھرتے ہوئے حقیقت
میں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی میں کھڑے ہو سکے۔ خدا کی دعا ہو کہ
جتنی تجربہ اور عبادت کی سے ممکن ہے۔ اقبال خدا کی تلاش میں صوفی کی دعا اور سائنس
کی جستجو کے ساتھ فطرت و فوٹو عبادت قرار دیتے ہیں۔

”مذہب اور سائنس تحقیق کے طریقے چاہے ایک دور سے باطل مختلف
ہوں لیکن دونوں کے مد نظر ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ دونوں اصل حقیقت کا
کھوج لگانا چاہتے ہیں۔ سائنس میں حقیقت کے خارجی مظاہر کا جائزہ لیا جاتا
ہے اور مذہب حقیقت کی اندرونی حقیقت کا سراغ لگاتا ہے۔“ (۳۳)

عبادت کا مقصد اس صورت میں حاصل ہوتا ہے جب اسے اجتماعی شکل دی
جائے۔ عبادت کی روح اجتماعی ہے۔ اس ضمن میں اقبال حج کی مثال دیتے ہیں کہ ایسی
اجتماعی عبادت پر زور دے کر اسلام نے انسانیت کے اتنی کارکن بنائے۔ عبادت انفرادی
ہو یا اجتماعی اس انسانی خواہش کی ترجمان ہے کہ کائنات کی خاموشی میں کوئی تو اس کی صدا کا
جواب دے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”ہم امت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی
کرتی ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معیت میں تم سے جھڑانہ کریں۔ تم
اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو اور اگر وہ تم سے
جھڑیں تو کہہ دو کہ جو پہلو تم کو کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے
دن تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں تم متفرق ہو
رہے ہو۔“ (۳۴)

The truth is that all search for knowledge is
essentially a form of prayer. The scientific

observer of Nature is a kind of noble seeker in the act of prayer. Although at present he follows only the footprints of the musk deer and thus modestly limits the methods of his quest, his thirst for knowledge is eventually sure to lead him to the point where the scent of the musk-gland is a better guide than the footprints of the deer. This alone will add to his power over Nature and give him that vision of the total infinite which philosophy seeks but cannot find. Vision without power does bring moral elevation but cannot give a lasting culture. Power without vision tends to become destructive and inhuman. Both must combine for the spiritual expansion of humanity. 26

آپ ان رات میں عبادت کے طریق و موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے یہاں
 اللہ کی روئے سے یہ غیہ نہ ورنے کے ہمراہ اپنے چہرے کا رخ کس جانب رکھیں۔ قرآن
 مجید میں واضح ہے کہ

”مشرق اور مغرب سب اللہ ہیں۔ جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی
 طرف اللہ کا رخ ہے۔“ (۲۵)

”نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف
 بلکہ نیکی یہ ہے کہ تمہاری اللہ کو اور یہ مسخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی

۱۔ وراثت کے نتیجہ میں والد سے ماں کے بعد بیٹی میں اپنا حصہ پورا ہوتا ہے۔
 ۲۔ رتہ و درجہ اور قیمتوں پر اختلاف اور مسافروں پر پابندی سے سب باتیں
 یہاں سے دھارے اور غلاموں کی حالت پر بحث ہے۔ اور زوجہ کے ورثہ
 کو کہہ رہے ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے دیں اور گھٹی اور مصیبت کے وقت
 میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز کوک و ریتی کوک
 متقی ہیں۔ (۳۶)

حوالہ جات

- ۱۔ قرآن مجید: سورۃ الفخدر: ۳۱۔
- ۲۔ قرآن مجید: سورۃ النور: ۳۵۔
- ۳۔ اقبال: کلیات: اقبال اردو: اقبال اکادمی پاکستان: ۱۹۹۵ء: ص ۶۶۔
- ۴۔ ڈاکٹر جاوید اقبال: خطبات اقبال: تسہیل و تفسیر: ہور سنگ میل پبلی کیشنز: ۲۰۰۸ء: ص ۱۰۹۔
- ۵۔ قرآن مجید: سورۃ طہ: ۱۔
- ۶۔ سید نذیر نیازی: تفسیر جدید: بیات اسلامیہ: ہور بزم اقبال: ۲۰۱۲ء: ص ۵۰۔
- ۷۔ ایضاً: ص ۲۴۔
- ۸۔ اقبال: کلیات: اقبال اردو: ہور اقبال اکادمی پاکستان: ۱۹۹۵ء: ص ۵۴۔
- ۹۔ قرآن مجید: سورۃ حق: ۱۶۔
- ۱۰۔ اقبال: کلیات: اقبال اردو: ہور اقبال اکادمی پاکستان: ۱۹۹۵ء: ص ۱۱۱۔
- ۱۱۔ ایضاً: ص ۱۲۸۔
- ۱۲۔ اقبال: کلیات: اقبال اردو: ص ۳۱۲۔
- ۱۳۔ قرآن مجید: سورۃ الاعراف: ۱۱۔
- ۱۴۔ قرآن مجید: سورۃ الاعراف: ۱۰۔
- ۱۵۔ ڈاکٹر جاوید اقبال: خطبات اقبال: تسہیل و تفسیر: ہور سنگ میل پبلی کیشنز: ۲۰۰۸ء: ص ۹۷۔
- ۱۶۔ اقبال: کلیات: اقبال اردو: ص ۵۷۔
- ۱۷۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان: روح اقبال: ہور القمرانہ پرائز: ۱۹۹۶ء: ص ۳۸۸۔
- ۱۸۔ ایضاً: ص ۳۹۳۔
- ۱۹۔ قرآن مجید: سورۃ یوسف: ۲۔
- ۲۰۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان: روح اقبال: ہور القمرانہ پرائز: ۱۹۹۶ء: ص ۳۹۳۔
- ۲۱۔ اقبال: کلیات: اقبال اردو: ص ۲۴۱۔
- ۲۲۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان: روح اقبال: ہور القمرانہ پرائز: ۱۹۹۶ء: ص ۳۸۳۔

۲۳۔ قرآن مجید: سورۃ الحج ۶۷-۶۹۔

24. Allama Muhammad Iqbal The reconstruction of religious thought in Islam edited by M Saeed Sheikh, Lahore Institute of Islamic culture, 1986, P73.

۲۵۔ قرآن مجید: سورۃ البقرہ: ۱۱۵۔

۲۶۔ قرآن مجید: سورۃ البقرہ: ۷۷۔

۲۷۔ : سجاد یحییٰ قباں 'خطبات اقبال' تہیں، غنیمت، نور سنگ میل پبلی شتہ ۲۰۰۸ء، ص ۱۱۔

۲۸۔ اقبال 'کلیات'، قباں اردو، ص ۱۶۳۔

اقبال اور مذہبی تجربے کے انکشافات کا فلسفیانہ امتحان — ایک تجزیاتی مطالعہ

”تھا پتھر نہ تھا تو خدا تھا پتھر نہ ہوتا تو خدا ہوتا“

”یہ کیا مجھ و مومن نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا“ (۱)

کائنات و حیات اس حقیقت مطلقہ کی نشانیوں ہیں جو اس بھی ہے اور فرجی جو دکھائی بھی دیتا ہے اور نگاہوں سے اوجھل بھی ہے۔

”جب پتھر نہ تھا تو خدا تھا اور جب پتھر نہ رہا تو خدا رہ گیا۔ وہ سب

ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے یونکہ دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے اسی کی

صفات افعال اور اس کے نور کا شہور ہے۔ وہ ہر مٹی سے بڑھ کر پائیدار ہے

یونکہ اسے حواس اور عقل کے ذریعہ نہیں پایا جاسکتا۔“ (۲)

ایسی فاضلہ ہے جو ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی اور اس کے ظاہر

زندگی کے ہزار دنوں کے برابر ہے۔

اقبال کی رائے میں شعور زندگی کا مظہر ہے۔ زندگی نے ارکانی فہم میں شعور کے ایک نقطہ کی طرح اس کی رہبری کرتا ہے۔ شعور کی حدود متعین نہیں ہیں بلکہ علم شعور کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ زندگی خارجی قوت سے اپنے والی مشین نہیں بلکہ انسانی تعبیر روحانی قوت کے طور پر کی جاتی ہے۔ طبیعت میں یہ منظر ہے۔ روائی دریافت سے باتیں میں جو ناپے تو لے اور محسوس کیے جاتے ہیں اور یہ اپنے محدود دائرے سے باہر نہیں جاسکتی۔ سائنس مذہبی اور جمالیاتی وجدان جیسے اہم معنوں پر توجہ کرنے سے قاصر ہے۔

”قبائل فرماتے ہیں کہ علوم طبیعی کی مثال تو وہاں در آمد محسوس کی ہے جو غلطی کے مردہ جسم پر چھپتے ہیں اور اس کا جو نمونہ بھی کسی کے تصرف میں آتا ہے نوج کر کے جاتا ہے۔ مگر مذہب تو پوری کی پوری حقیقت کا طلب کار ہے۔ ہند اس بارے میں عام محسوس سے حاصل کردہ معلومات و ہمیں مرکزی جہد وائی چاہیے۔“ (۴)

اقبال وقت و ایک آرزو بخدا کی حرارت کا نام دیتے ہیں جس کے سامنے کوئی نہیں عمل موجود نہیں ہے۔ کائنات کے تخلیقی تسلسل کی طرف تو ان مجید ہماری توجہ داتا ہے اور یہ حقیقت متعلق و سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

”یقیناً رات اور دن کے اس پیمبر میں دور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔“ (۵)

”وہی ہے جس نے رات اور دن و ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شہر گزار ہونا چاہے۔“ (۶)

”کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات

میں نے اسے اور چاند کو جو اسے سب سے ایک وقت مقرر تھا چلے
 پارہے تھے۔ (۷)

اور رات دن پر اور دن جرات پر چلتے رہتے۔ (۸)

اقبال کی رائے میں کائنات زمان میں واقع ہے اور شعوری واردات کے تجزیے
 سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ ہم ایک سے بعد دوسری حیثیت میں غور کرتے ہیں۔ ہم مسلسل
 تبدیلی سے ملے ہوئے پارہے ہیں۔ ہمارے اندر اور باہر پتہ نہیں۔ ہماری داخلی واردات
 ہماری قیاس ہمارے خارجی زندگی کے زمانی تصور سے مختلف ہے۔ یعنی ہمارے دوزخ ہیں
 ہماری اور باطنی۔ اقبال انسانی زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کو "بصیر" اور "فعال" کے نام
 سے پکارتے ہیں۔ "فعال" کا تحت مبنی زندگی سے ہے اور اس کا اطلاق زمان مسلسل سے ہے
 دھندلے یا ٹھٹھکی ہو سکتا ہے۔ جب ہم شعوری کہانیوں میں کھوجتے ہیں تو باطنی زندگی کا
 "بصیر" پہلو سامنے آتا ہے۔ اسکی صورت میں شعور کا فعل یہ ہو سکتا ہے اور تجربے
 میں حرکت کے احساس کے باوجود وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا یعنی "بصیر" آن واحد
 کے جس میں ہمارا اطلاق زمان خاص سے پڑتا ہے۔ اس میں تخلیق و تکتھ بھٹکنے کے مترادف
 ہو سکتا ہے اور یہ ہماری خدائی کی خلوت کا پہلو ہے۔ زندگی کی مسلسل تک و دو حیات
 کے "بصیر" پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر رہتی ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

"اے محمد! اُس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں۔ اُس کی
 تدبیر کے ساتھ اُس کی تسبیح کرو۔ اپنے بندوں کے ساتھ اُس کی تسبیح کرو۔ اُس کا باخبر
 ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے چھ دنوں (یعنی زمان مسلسل) میں زمین اور
 آسمانوں کو اور ان ماری، شیاؤں کو بنا کر رکھا، یا جو آسمان اور زمین کے درمیان

میں پھر آپ ہی "عرش" پر جلوہ فرماؤ۔ رخصت اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔" (۹)

روحانی قوت محسوسات سے وابستہ اور تھوڑی سی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔
 دیکھانیت کے بل بوتے پر خیر کائنات کا فائدہ جو اس کے سینے میں ہے۔ مانتی ہے۔
 مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"ہم نے ہر چیز کو ایک عرصے کے مطابق پیدا کر رکھا ہے۔ ہر چیز کو ایک عرصے کے مطابق پیدا کر رکھا ہے۔

ایک بار جو آگیا (یعنی زمانہ) اس میں ایک عرصہ ہے۔" (۱۰)

مذہب کا فائدہ زندگی و مچھولی سے اچھوتے ہوئے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔
 مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔
 مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔
 مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔
 مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔
 مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔
 مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔

حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے
 مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔
 مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔
 مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔
 مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔
 مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔ مانتی ہے۔

یہ راخہ اپنی تیرے کونوں میں ہے
کیا عجب میری نوا ہائے سحرگاہی سے
زندہ ہو کر ہوا تشکیر کی خاک میں ہے
تو زنا کے دل کی خاک طہ مرتب و راز

بچہ جس کی تدبیر پیاب میں ہے (۱)

و بعد ان شام میں رخصتی کے پارے بندش کے بعد جس میں شامل و کرم غریب
و مستقبل طور ممتاز اس کا سر ہے۔ اقباس کی رے میں کائنات خاصہ پذیر ہے اور
قوت میں بارہا اس امر کی تائید کی جاتی ہے۔ کائنات اس سے زیادہ براہِ اولیٰ و اقرب
اور جامعہ و جامع نہیں ہے۔ یہ عالم ہے کہ کائنات و جہ و جہ کے وہی باقی نہ رہتے۔
درج ذیل اقتباس ملاحظہ کیجیے:

”زمانہ کی حرمت کی پختہ سے چشمہ بوسہ خدیو کی شعل میں نہیں کیونکہ یہ خط
بھی شمع رہا ہے اور اس سے مراد وہ اوقات ہیں جو ہو سکتا ہے تو اس میں
اور ہو سکتا ہے نہ اس میں۔ اقبول کے لئے ایک مستقبل انجمن معنوں میں با مقصد

۱۱ (۱۲)

’نامہ جیسے‘ ان کے فحش کی اصلاح کرتی ہے۔ زمانہ خاص میں وقت خاص
سے ساتھ گزارتا ہے اور ایک امکان کی صورت میں رو برو ہوتا ہے۔ زمانے کے اس
تصور کو قرآن نے تقدیر کے نام سے یاد کیا ہے۔ اقباس کی رائے میں تقدیر وہ زمانہ ہے جس
کے امکانات کا انکشاف ابھی باقی ہے اسے محسوس کیا جاسکتا ہے لیکن اس کا حساب کتاب
ممکن نہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے

”ہم نے ہر شے پیدا کی اور ہم نے ہی ہر شے کا مقدر رکھ دیا۔“ (۱۳)

”ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔“ (۱۴)

اقبال میں تصور تقدیر کے مخالف ہیں جس کے تحت ہر چیز عالم وجود کے برحقانے پہنچتی ہے۔ متعین کر رکھی ہے۔ زمان حقیقت ہے اور سب محال نہیں ہو سکتے۔ ہر مرنے اور نارے کا ظہور ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”وہ ہر روز نئی شان سے ظاہر ہوتا ہے“ (۱۵)

اقبال تقدیر کو سستی کی ماہیت قرار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے درج ذیل اقتباس

ملاحظہ کیجیے

”تقدیر خالق سے کسی ہستی پر وارد نہیں ہوتی بلکہ وہ کسی ہستی کی ماہیت ہوتی ہے۔ اس کے اندر اس کے تمام ممکنات مندرجہ ہوتے ہیں جو عالم خالق میں اپنے بعد از مرے ظہور میں آتے ہیں۔ تقدیر کے یہ معنی نہیں ہیں کہ تمام ہونے والے واقعات معین اور مشخص صورتوں میں اس کے اندر موجود ہیں اور اپنے بعد از مرے عالم خالق میں نمودار ہوتے رہیں گے۔ اگر زمان حقیقی ہے تو وہ ہر لمحہ تازہ و تفرین ہے اس کی خدائی کے متعلق کوئی پیش بینی نہیں ہو سکتی۔“ (۱۶)

زمان خاص سے ہر لمحہ نئی تخلیقی زندگی ہے۔ تخلیق اور تکرار ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ قبال زندگی و اختیار سے تعبیر کرتے ہیں اور کائنات کو آزاد اور تخلیقی حریت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر انسان واقعی پیاسا ہے تو اسے صحرا کی ریت پانی کی جھیں نظر آئے گی لیکن اگر وہ سب کے اس نے اب نہیں دیکھا تو یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ اسے کسی اور شکل میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہر شعوری تجربہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے اور مقصد کا تصور

مستقبل سے مشروط ہے۔ اقبال کی رائے میں مستقبل غیر متعین نہیں بلکہ امکانات کی صورت میں موجود ہے۔ جیسے جیسے زندگی ارتقائی سفر طے کرتی ہے انسان کے مقاصد میں تبدیلی اور جدت پیدا ہوتی ہے۔ زندگی کا تسلسل شعور کی نظم و ضبط کے تابع ہے۔ کائنات میں ہر لمحہ نفاذ ہوتا ہے۔

تو بے بھر ہو تو یہ مانعِ نگاہ بھی ہے
وگرنہ آگ ہے مومن جہاں خس و خاشاک (۱۷)

کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آہ
مری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد (۱۸)

کھونہ جا اس سحر و شرم میں اے صاحبِ ہوش
اک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے نہ دوش (۱۹)

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”اور وہی ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے لیے جانشین
بنادیا ہے اور یہ اُن کے لیے ہے جو خدا کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور خدا کا شکر
ادا کرنا چاہتے ہیں۔“ (۲۰)

فطرت کا خدا سے تعلق شعور انسانی کے سرت سے تعلق کے مماثل ہے۔ اسی لیے
قرآن نے فطرت کو اللہ کی سنت قرار دیا ہے۔ زمانِ حقیقت مطلقہ کے وجود کا حصہ ہے
مگر زمانِ تسلسل جس میں ماضی، حال اور مستقبل کا تصور موجود ہے۔
قرآن میں ہے:

فی سہ سیرت اور اس کا آقا ف۔

ناب انسان عقل کے ذریعے اظہار پر قادر تھا اس کی جہد و بہد و جدت
 اور جہد پر ختم ہوتی ہے لیکن وجدان انسان وہ یہ احساس و تائب کہ انسانی زندگی (خوبی
 مع ۱۰) کی بدولت ہم کوئی مطلق (حقیقت مطلق) کی مہیت کا اندازہ کرتے ہیں۔ مگر
 فاصلے سے حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے اور مذہب قریب ہے۔ یہ قریب ان وقت حاصل
 ہوتا ہے جب ہم اپنے فکری حدود سے آگے جاتے ہوئے اصول متحدہ کیے اور طریق
 اپنا میں مذہب "ا" کا نام دیتے اور جو سوال اور مسائل کے ہوں پر آخری ہمیشہ
 مہم جو تھی۔

اقبال کی سہ میں لہذا انسانی زندگی و روش چاہتا ہے اور انسان مہیت حاصل
 کائنات و اپ و اصل میں مہم جو نہیں چاہتا جہد یہاں اصل چاہتا ہے کہ اس کے منظم ہے
 انسان کی اہم نظر آئے۔ سید نذیر یارزی کہتے ہیں

"مقام صد دراصل ہماری زندگی و آس کی آس ہے حقیقت اور ان کیفیات کے
 نظر رہتے جہد اپنے رنگ میں رنگیت ہے جن و جنی پیش آتا ہے۔ کسی
 مقصد کے شہر سے آگے بڑھنا یا اس چیز کی طرف بڑھنا ہے جس کے لیے
 آگے بڑھنا چاہیے تھا۔" (۱۲) یہ کہ ہماری کیفیات شعور میں ماضی اور مستقبل
 دونوں کا فرما رہے ہیں۔" (۱۳)

اقبال نے ارسطو سے منسوب تینوں "دلیل کوئی" "دلیل خالی" اور
 "دلیل وجودی" سے اختلاف کرتے ہوئے انہیں مسترد کیا ہے۔ "دلیل کوئی" علت و
 معلول کی دلیل ہے جس کے مطابق حرکت کے لیے محرک کے وجود کی طرح ہر معلول کی
 علت ہوتی ہے۔ علت و معلول کا یہ سلسلہ چلتے چلتے آخری علت جو کسی علت کا معلول

میں نہ چاہتا ہے اور تمہارا ہوتا ہے۔ یہ آخری حجت و ثبوت اول خدا ہے۔

اقبال کی رائے میں حجت و معجزوں کے عتنا ہی سمجھتے ہیں چنانچہ ایک مقام پر فرماتا ہے کہ میں نے خدا کے خلاف سب سے پہلے قلم اٹھا دیا ہے۔ آخری حجت معجزوں سے نہ ہوتی ہے بلکہ خدا کے وجود کی اور مدد و ہستی خدا نہیں بلکہ اس کے عتنا کی نشانی سے ہوتی ہے۔ یہ پہلا ممکن نہیں۔ "اس کی نشانی" کے معنی ہیں عتنا کی ترتیب اور تنظیم کے پیچھے ایک غیر معمولی صلاح کا ہونا ہے جو اس تمام وجود پر حاوی ہے اور وہ خدا ہے۔ یہ دلیل میں کا قصہ پیش کرتی ہے خالق کا نہیں اس لیے اسے مستحق کیا جاتا ہے۔ "دلیل" ہوائی کے معانی کی شے ہے تصور میں ہی خدائی وجود ہے یہ ممکن ہے کہ یہ ممکن ہے کہ حجت کی شے میں وہ اپنی ذات کے حامل ہونے کے احساس سے ساتھ ہی ذہن میں یہ حامل کی حالت پیدا ہوتی ہے اور وہ حامل ہستی اس کا تصور ہمارے ذہن میں قائم کیا ہے۔ خدا کے سامنے اس کا بنا پڑتا ہے اور یہ یہ تصور اور حقیقت میں وہ مسئلہ فکری حدود سے تجاوز کر کے اس کے لیے ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔

ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں:

"تو یہ ہوائی کے تصور میں غیر خدا کی اس شدت سے نہ جاتی ہے کہ خالق
موجود کی ایک بات ہے۔ یعنی ممکن ہونے والی الگ وجود نہیں رکھتی۔ اس کا وجود
حقیقت و وجود وہ نہ ہونے کا روپ ہے۔" (۳۳)

اقبال کہتے ہیں۔ امدانسانی خودی کی پرورش چاہتا ہے اور انسان سمیت ساری
ہائے واپس واصل میں گم و گھٹا نہیں چاہتا بلکہ ایسا واصل چاہتا ہے کہ جس کے ہر مظہر سے
انسان کی جھلک نظر آئے۔ درج ذیل اقتباس ملاحظہ ہو

"میں خدا واصل ہمارے زندگی کو آگے ہی آگے دھکیلتے اور ان حقیقت کے منتظر

رہتے بلکہ اپنے رنگ میں رنگ پیتے ہیں جن کو ہم ٹیٹا کہتے ہیں۔ ان تمام
 کے اشارے آگے بڑھنا دیا اس چیز کی طرف بڑھنا ہے جس سے اپنے اس
 بڑھنا چاہیے تھا۔ مختصر یہ کہ ہماری کیفیات شعور میں ماضی اور مستقبل دونوں
 کا فرما رہے ہیں۔^(۲۳)

مذہبی عقیدت عقل کے منافی نہیں اس سے ماوراء ہے۔ عام غیر حقیقی ہے مگر
 ذات الہی کا وجود حقیقی ہے جو ہر چیز میں موجود ہے۔

دھام رواں ہے عیم زندگی
 ہر اک شے سے پیدا رم زندگی
 اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود
 کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج دود
 یہ ثابت بھی ہے اور ستار بھی
 عناصر کے پھندوں سے بیزار بھی
 یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر
 مگر کہیں بے چگون بے نظیر
 پسند اس کو تکرار کی نحو نہیں
 کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں^(۲۴)

اقبال کی رائے میں اندکی خودی کی تخلیقی توانائی میں تصورات اور افعال آہستہ آہستہ
 ملے ہوئے ہیں اور خارجی دنیا میں مختلف شکلوں میں وحدت کی صورت میں ظاہر ہوتے
 ہیں۔ حقیقت کو اپنے حقیقی ہونے کا شعور بھی ہے اور اس کا معیار اور درجہ بندی خودی کے
 کے شعور سے مشروط ہے۔ انا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انا رکھنے والے دیگر وجودوں سے

راجہ رکتی ہے نہیں، اعلیٰ حوالے سے وہ تباہ ہوتی ہے۔ انسانی آزادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبدیت کے دائرے سے خارج ہو جائے۔ خالق اور مخلوق میں سب امتیاز وحدت نہیں ہوتی۔ کائنات کی تخلیق اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم کہیں کہ بولی چیز پہلے اور وہی بعد میں بنائی گئی ہے۔ ایسے خیال سے اللہ اور کائنات ایک دوسرے سے الگ وحدتیں بن کر ایک دوسرے کے مقابلے جا میں کی جو غلط ہے۔ زمان و مکان حیات ابھی کے ظہور کی نشانیوں ہیں اگر اللہ حوادث کی مسلسل تخلیق نہ کرے تو کمال کا وجود باقی نہ رہے۔

ڈاکٹر یوسف حسین خاں لکھتے ہیں:

”انسان کے لیے یہ فطری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذات الہی سے علیحدہ تصور کرے۔ اس کی جستجو میں انسان کی نارسائیاں ہی اس کے لیے سب سے بڑے محرک کا حکم رکھتی ہیں۔ فراق ایسی نعمت ہے جو وصال میں بھی باقی رہتی چاہیے۔ جدائی عشق کی سبب دار اور عاشقوں کی سازگار ہے۔“ (۲۶)

اللہ کی ذات کے سمندر میں غرق ہونا انسان کا انجام نہیں بلکہ انسان کا اصلی مرتبہ یہ ہے کہ وہ ذات الہی کو اپنے اندر اس طرح جذب کرے کہ وہ اپنی خودی کو برقرار رکھتے ہوئے اسے خود میں ضم کرے یعنی انسان اپنی مذموم صفات کو ختم کر کے اپنی خودی کو کمالی صفات میں ضم کرنے کی کوشش کرے۔

بڑھے جا یہ کوہِ گراں توڑ کر

ظہمِ زمان و مکان توڑ کر

خودی شیرِ مولا، جہاں اس کا صید

زمین اس کی صیدِ آسمان اس کا صید

جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود

کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود
 ہر اک منتظر تیری یلغار کا
 تری شوخی فکر و کردار کا
 یہ ہے مقصد گردش روزگار
 کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار (۴۷)

حقیقت مطلق تمام کام سے بے نیاز ہے۔ خارجی فطرت یہاں حیات ان
 میں آتی جاتی کیفیت کا سامنے۔ حقیقت مطلق بیچ وسیع سے کہ باوجود نفس میں
 واضح تصور قمر ناممکن نہیں ہے۔ فطرت کا علم دراصل خدا کی میرت کا علم ہے اور نہ
 قانات کے مشاہدے کے ذریعے حقیقت مطلق کے ساتھ حسوس ربط پیدا کرتے ہیں۔
 ان جیسے فطرت پر غور و فکر و روایات کی ایک ترقی آرا پر کیا ہے۔ کہاں اس فکر سے روٹی
 کرتے ہیں۔ کسی نے یہ جو مستقبل تمام کام سے بے نیاز ہے جو علم ذہن مستقبل
 میں وہی نفس بقا پذیر نہیں ہوتا وہی سے اپنے میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے مستقبل و عرض
 ہاں کے معرض وجود نہیں۔ نسائی زندگی خارجی کام سے منسلک ہے۔ ہم کامیابی اور
 ناکامی خوشی اور غمی کی حیات سے ایک سے دوسری حالت میں نہ گزرتے ہیں بلکہ خدا ان
 کاموں اور خدا کے دور کے۔ قاتل نہ زندہ ہوتا ہے۔ حقیقت ان کی کامیابی کی
 کام میں پائیدار ہے اور حیات ان سے مراد خدا کی حالت کا کشف ہے۔ اقبال کہتے ہیں

"Thus a comprehensive philosophical criticism of
 all the facts of experience on its efficient as well
 as appreciative side brings us to the conclusion
 that the Ultimate Reality is a rationally directed
 creative life To interpret this life as an ego is not

to fashion God after the image of man! It is only to accept the simple fact of experience that life is not a formless fluid, but an organizing principle of unity—a synthetic activity which holds together and localizes the dispersing dispositions of the living organism for a constructive purpose.¹²⁸

حوالہ جات

- ۱۔ غائب دیوان غائب سلام آباد نمبر ۱۲۳۱: ۲۰۱۳ء، ص ۳۔
- ۲۔ قرآن مجید: سورۃ حدید: ۳۔
- ۳۔ قرآن مجید: سورۃ الحديد: ۲۳۔
- ۴۔ خطبات اقبال: تسبیح و تنبیہ: انسر جاوید اقبال: لاہور: اقبال اکادمی پاکستان: ۲۰۰۸ء، ص ۹۔
- ۵۔ قرآن مجید: سورۃ یونس: ۶۔
- ۶۔ قرآن مجید: سورۃ الفرقان: ۶۳۔
- ۷۔ قرآن مجید: سورۃ القمان: ۲۹۔
- ۸۔ قرآن مجید: سورۃ الزمر: ۵۰۔
- ۹۔ قرآن مجید: سورۃ الفرقان: ۵۸، ۵۹۔
- ۱۰۔ قرآن مجید: سورۃ القمر: ۲۹، ۵۰۔
- ۱۱۔ کلیات اقبال (اردو): اقبال لاہور: اقبال اکادمی پاکستان: ۱۹۹۵ء، ص ۳۹۲، ۳۹۳۔
- ۱۲۔ انسر جاوید اقبال: زندہ درد لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز: ۲۰۱۲ء، ص ۳۳۹۔
- ۱۳۔ قرآن مجید: سورۃ الفرقان: ۲۔
- ۱۴۔ قرآن مجید: سورۃ القمر: ۳۹۔
- ۱۵۔ قرآن مجید: سورۃ الزمر: ۲۹۔
- ۱۶۔ انسر خلیفہ عبدالحکیم: خطبات اقبال تدوین: انسر طارق عزیز لاہور: بزم اقبال: ۲۰۰۸ء، ص ۲۸۔
- ۱۷۔ کلیات اقبال: ۳۹۳۔
- ۱۸۔ کلیات اقبال: ص ۳۹۶۔
- ۱۹۔ کلیات اقبال: ص ۳۹۹۔
- ۲۰۔ قرآن مجید: سورۃ الفرقان: ۶۲۔
- ۲۱۔ قرآن مجید: سورۃ المؤمنون: ۸۰۔

- ۲۶۔ سید نذیر نیازی 'تشکیلیں جدید الہیات' اسلام آباد، بھور پڑم، قبال، ۲۰۱۲ء، ص ۹۹۔
- ۲۷۔ : 'نہ جدید اقبال' خطبات اقبال، ص ۷۵۔
- ۲۸۔ سید نذیر نیازی 'تشکیلیں جدید الہیات' اسلام آباد، بھور پڑم، قبال، ۲۰۱۲ء، ص ۹۹۔
- ۲۹۔ قبال، 'کلیات اقبال'، ص ۴۵۳۔
- ۳۰۔ : 'اندر یوسف حسین خان' روح اقبال، بھور پڑم، قبال، ۱۹۹۶ء، ص ۳۷۵۔
- ۳۱۔ 'کلیات اقبال'، ص ۴۵۷۔

28. The reconstruction of religious thought in Islam, Allama Muhammad Iqbal edited by M Saeed Sheikh Lahore Institute of Islamic culture, 1986, P48

اقبال کا تصورِ علم اور مذہبی تجربہ — تجزیاتی مطالعہ

"What is the character and general structure of the universe in which we live? Is there a permanent element in the constitution of this universe? How are we related to it? What place do we occupy in it and what is the kind of conduct that befits the place we occupy? These questions are common to religion, philosophy and higher poetry."¹

اقبال نے تصورِ علم کے تین ذرائع بیان کیے ہیں عقل، حواس اور وجدان۔ عقل سے ذریعے حاصل شدہ علم و عقلی علم کہا جاتا ہے اور عقلی علم کا ماہر عالم کہلاتا ہے۔ حواس سے ذریعے حاصل کیے جانے والے علم و مشاہداتی تجرباتی علم کہا جاتا ہے اس کا ماہر سائنسدان کہلاتا ہے۔ جو علم وجدان سے ذریعے سے حاصل ہوا ہے معرفت کہا جاتا ہے اور اس علم

سے آتی رہتے۔ عارف ہوتا ہے۔ قبولِ عقل یا دوس سے ذریعہ حاصل کرنا علم اور
جدلی علم میں تمیز کرتے ہیں۔ ان سے پہلے نسب میں مجموعی طور پر علم سے مراد عقل و دماغ
اور وجدان سے حاصل کیا گیا علم ہے۔

بقول ڈاکٹر جاوید اقبال:

”انہوں نے اصناف ”روحانی“ جو ہے وہاں سے مذہبی جو ہے انہوں نے
اس سے معلوم کیا ہے۔ ان دنوں میں مذہبی جو ہے انہوں نے
اور یہاں جو ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے
چشمہ یابی سے یہ وقت ہے۔ انہوں نے انہوں نے انہوں نے
انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے
نہایت مذہبی یا نہایت دوس سے ہے۔“

اقبال نے چند سوالات اٹھائے ہیں:

- ۱۔ اس جہان کی ساخت و راز جاننے یا نہ جاننے میں کیا ہے۔
- ۲۔ اس جہان کی قیہ و تئیں میں کیا ہے۔
- ۳۔ اس جہان سے ہمارا یا تعلق ہے۔
- ۴۔ اس جہان میں ہماری حیثیت اور اس حیثیت سے دوس سے ہمارا یہ کیا ہے۔

چاہیے

اقبال کے رائے میں ان سوالات کا تعلق مذہب و فہم اور شعری سے ہے۔ ارف
شاعری سے ذریعہ حاصل ہونے و علم انفرادیت کا حامل ہوتا ہے۔ علم تصویر کشی کے
باجوئے اور غیر متعین نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ مذہب شعری سے بلند ہے کیونکہ وہ فرد
سے ہاتھ موٹ کر پر بھی اپنی مضبوط گرفت رکھتا ہے۔ حقیقت مطلق کے بارے

میں مذہب کا رویہ انسان و اس کی محدود صلاحیتوں سے باندرست ہے اس سے جموں و ان میں
 برتا ہے اور اس سے حقیقت و براہ راست دیکھنے سے ممان و روشن برتا ہے۔ ایک صورت
 میں یہ ممکن ہے کہ فلسفہ کے عقلی استدلال و مذہبی حقائق سمجھنے سے یہ استقامت میں رہ
 جائے۔

اقبال کے نزدیک ارفع شاعری سے مراد ایسی شاعری ہے جو ذاتی روحانی پیغام
 کی حامل ہو۔ عین ممکن ہے کہ بعض صورتوں میں مکمل تصویر کشی سے باوجود شاعری مبہم و غیر
 متعین ہو اور بعض حواصیل سے معثر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ناقابل تردید
 حقیقت ہے کہ شاعری اور ادب کی دیگر اصناف بھی اپنے نظریات کی تشبیہ کے باعث
 افراد کی بجائے معثر ہے۔ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں ہوتی ہیں اور مذہب کی طرح اعتبار اپنے
 کی اصل ثابت ہوتی ہیں۔

اقبال آزاد تحقیق و فلسفہ کی روح قرار دیتے ہیں اور فلسفہ ہر سند و شبہ کی فکر سے
 پاک ہے۔ فلسفہ کی ابتدائی شبہ سے ہوتی ہے۔ فلسفہ کا کام انسانی فکر کے مغر و غموں و افسوس
 سے باہر نکال کر ان کا ناقداںہ جائزہ لینا ہے۔ تلاش اور جستجو کے اس عمل میں وہ مذہبی حقائق
 کا مندر بھی ہو سکتا ہے انہیں مسترد بھی کر سکتا ہے اور اس امر کا بردار قرار بھی کر سکتا ہے کہ عقل
 سے زاریجہ سے حقیقت متعلق تک پہنچنا مشکل ہے۔

”فلسفہ کے برعکس مذہب کی بنیاد شاعری پر استوار کی گئی ہے اور ایمان ایک
 پرندے کی طرح عقل کی رہبری کے بغیر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنا ہے
 نشان رستہ و ٹھکانا لگاتا ہے۔ یہ دلیل اس اعتبار سے تو درست ہے کہ پرندہ عقل
 استعمال نہیں کرتا مگر ”حسن“ تو استعمال میں آتا ہے اور جدید نفسیات کی
 دریافت کے مطابق ”حسن“ وجدان کی بنیاد قرار دی گئی ہے اور وجدان بقول

اقبال عقل کی ترقی یا فنیہ صورت ہے۔ (۳۰)

اصل قبال اسی سلسلے پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اگر مذہب اور عقل کا آپس میں
کون سا رشتہ ہے تو کیا ہے؟ ان کے نزدیک ایمان صرف جذبہ نہیں بلکہ اپنے عقائد عقل سے
صح کرنے کی ہمت اور راستہ کا امتداد ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ مذہب بعض ایسی
محدود قوتوں کا نظام ہے جسے خدا جس سے اپنانے سے انسان کا کردار بدل سکتا ہے لیکن ان
محدود قوتوں کو سمجھنے اور ان کا تعین کرنے کے لیے عقلی بنیاد فراہم کرنے کی ضرورت ہے
معدنہ میں سمجھی جاتی ہے۔ مذہب و عقل سے ثابت کرنے کے حوالے سے اقبال کا یہ
مطلب نہیں ہے کہ مذہب یا فلسفہ کی فوقیت تسلیم کی جائے۔ وہ مذہب کو صرف تصور جذبہ یا
عقل نہیں سمجھتے بلکہ اسے تمام تر انسان کا نظریہ قرار دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر فلسفہ کے لیے
مذہب کی مرزوی حیثیت تسلیم کرنا ضروری ہے۔ قبال عقل اور وجدان کو ایک دوسرے کا
خلاف نہیں سمجھتے بلکہ ان کے نزدیک عقل اور وجدان دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے
ہیں۔ وہ اس سلسلے میں انگریز فلسفی ڈاٹ سید کا قوت تسل کرتے ہیں کہ مذہب کے ادوار
اصل عقیدت ہی کے ادوار ہیں۔ اقبال برائے انسان کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ وجدان
عقل کی ترقی یافتہ صورت ہے اور مولانا روم کا موقف بھی یہی ہے۔ اسلام کو عقلی بنیاد پر
ثابت کرنے کا روحان رسوں اور مسلمانوں کے زمانے سے سوچا تھا۔ اقبال آنحضرتؐ کی دعا کا
حوالہ دیتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اشیاء کی اصل حقیقت سمجھنے کا تمہارا عطا فرما۔

یونانی فلسفہ و تاریخ اسلام میں ایک اہم شیعہ فنی قوت کی حیثیت حاصل رہی۔ اس
نے مغربین اسلام کے علم و نظر میں وسعت پیدا کی مگر قرآن پاک کے حوالے سے ان کی
ہمیت محدود ہو گئی۔ درج ذیل اقتباس ملاحظہ کیجیے۔

”قرآن مسلمانوں کو انفس و آفاق دونوں کے مطالعے کی تلقین کرتا ہے اور

تائید کرتا ہے کہ جمادات و نباتات انجم و قمر و سب پرانی نسل و نسل
یونانی فلسفے کا بڑا سرمایہ ہے کہ انسان کے لیے فطرتاً انسانیت و
مطالعہ کافی ہے۔ (۴۰)

ستراہ نے صرف عالم انسانی پر توجہ دی اور انسانی مسئلے کا بہترین مہمندر
انسان کو قرار دیا جبکہ نباتات و مشروبات و درختوں کی دنیا و انہیت نہ دی۔ آئین پسند
تعلیمات یونانی فلسفے کے غیر متکلف ہیں۔ آئین میں رشادت کے شہدیں بھی جتنی تھیں
بھی وہی الہی سے بہ دور ہیں۔ آئین نے اس امر پر بار بار دعوت دی کہ عواموں سے
مسلل تغیر و تبدل کے شمس کا غور و شاہدہ کیا جائے۔ دن رات کے اختلافات اور دن
بھر کے آسمان اور باغوں پر غور و فکر کیا جائے۔ افلاک و زمین کے میں بھی درجہ
سے قیمتی علم حاصل نہیں ہوتا جبکہ آئین مجید نے سبکی و ہمدردی و مہربانی و مہربانی
نوتوں میں شمار کیا ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ شروع کے مسلمانوں نے یونانی فلسفے سے
ہو کر قرآن پاک کے مطالعے سے دوران میں نرس انداز لیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے
سمجھیے۔

”یہ تصور کہ آئین کی روح یونانی فلسفہ کے خلاف ہے“ علم فلسفہ میں ایک
طرح کی عمومی بغاوت کا باعث بنا۔ اقباس کے خیال میں اس بغاوت نے زید
ثراہم غزالی نے مذہب کی بنیاد پر فلسفہ پر رکھی۔ حالانکہ مذہب و عقلی طور پر
سمجھنے کے لیے یہ ایک غیر معنوی بنیاد تھی بلکہ آئین کی روح کے بھی خلاف
تھی۔ بہر حال اس کے جواب میں ابن رشد نے یونانی فلسفہ کے دوزخ میں
بہت کچھ لکھا۔ متکلمین میں اشعری تحریک کا مقصد یونانی منطق کے ہتھیار
کے ذریعے روایتی مذہبی قدار کا تحفظ کرنا تھا۔ دوسری طرف معتزلہ نے فطرت

قتل پر انکسار کرتے ہوئے مذہب و عقلی اصولوں کا ایک پلندہ بنا دیا اور اس
 امر کی طرف توجہ مبذول نہ دی گئی کہ مذہب و اس کے منطق یا عقل سے نہیں
 جانا جاسکتا بلکہ حقیقت مشتمل تک پہنچنے کے لیے ”غیر عقلی“ تجربہ بھی ذریعہ علم
 ہو سکتا ہے۔“ (۵)

رد فلسفہ کے حوالے سے اقبال نے غزالی اور کانٹ کے افکار کا جائزہ دیا۔ غزالی
 اسلام کی مذہبی فکر و یونانیست کے اثرات کو دور کرنا چاہتے تھے اس لیے انھوں نے رد فلسفہ کا
 رویہ اپنایا۔ کانٹ نے اپنے زمانے کے جرمنی میں کلیسا مسیحیت و عقلی بنیادوں پر ثابت
 کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ممکن نہ تھا لہذا اس نے مقدس اصولوں و عقائد سے عیندہ رو دیا۔
 اس نے ان خیالات کے ساتھ یہ بحث ختم کر دی کہ انسان وصف ”عقل عملی“ عقل کی گئی
 ہے جو اس کے روزمرہ کے مسائل حل کرتی ہے مگر اہمیات یا بعد الصالحیات کے مسائل حل
 کرنے کے لیے ”عقل خاص“ کی ضرورت ہے جس سے انسان محروم ہے اور عقل کے
 ذریعے خدا کا محاصل کرنا ناممکن ہے۔

اقبال کے خیال میں عقل کے ذریعے خدا تک پہنچنے کے معاملے میں غزالی کو بھی
 یہی مشکلات پیش آئیں مگر انھوں نے عقل کو ترک کر کے روحانی تجربے کی راہ اختیار کی
 لیکن عقل اور وجدان کے درمیان ایک گہری فلیج حاصل ہوئی۔ انھیں یہ بات سمجھ نہ آ سکی کہ
 عقل اور وجدان کا گہرا تعلق ہے۔ عقل آہستہ چلتی ہے لیکن وجدان فوراً منظر مقصود تک پہنچ
 جاتا ہے۔ عقل کا تعلق شعور کے خارجی پہلو سے اور وجدان کا داخلی پہلو سے ہے۔ عقل جامد
 نہیں بلکہ وجدان کی طرح حرکی ہے مگر اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں مثلاً درحقیقت ایک بیج
 پورے درخت کی وحدت کو اپنے اندر سموئے ہوتا ہے مگر زمانی نقطہ نظر سے درخت بننے کا
 عمل آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اقبال کی رائے میں غزالی اور کانٹ دونوں نے اس بات کو نظر

انداز کر دیا کہ عقل حصولِ علم کی خاطر اپنی حدود سے آگے بھی نکل سکتی ہے۔

اقبال کہتے ہیں کہ گزشتہ پانچ صدیوں سے اسلام کی مذہبی فکر جمود کا شکار ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یورپی مفکرین اسلامی دنیا سے فکری رہنمائی حاصل کرتے تھے لیکن گزشتہ صدیوں میں یورپ نے ایسے تمام مسائل کے حل کے سلسلہ میں ترقی کی منازل طے کر لیں جن پر ہمارے فلسفی اور سائنس دان غور و فکر کرتے تھے۔ دنیاۓ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ روحانی حوالے سے مغرب کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ اقبال کو خدشہ تھا کہ یورپی کلچر کی ظاہری چمکا چوند ہمیں اتنا متاثر نہ کر دے کہ ہم اُس کے باطن تک پہنچنے کے قابل نہ رہیں۔ فکرسائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے یورپ کی ترقی کے مختلف پہلوؤں کے ذکر میں اقبال نے آئن سٹائن کے نظریۂ اضافیت کا حوالہ بھی دیا ہے کہ اُس نے اُس انداز سے ایک نئے رخ سے کائنات کا مشاہدہ کیا اور نئے نتائج پر پہنچا۔ اس حوالے سے اقبال کو ایٹیا اور افریقہ کے مسلمانوں کی نئی نسل کا مطالبہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی عقائد اور نظریۂ حیات پر غور و فکر کر کے نئی تعبیر و تشریح کی جائے جو جدید دور کے تقاضوں سے مطابقت رکھتی ہو۔ اقبال کی رائے میں اسلام کا بنیادی مقصد انسانی شعور کی بیداری ہے تاکہ وہ اس حقیقت کا ادراک کر سکے کہ وہ کن حیثیتوں اور رشتوں میں اللہ اور کائنات کے ساتھ جواہر ہوا ہے۔ اسلام اور مسیحیت میں یہ واضح فرق ہے کہ مسیحیت میں صرف باطنی روحانی زندگی کو اہم گردانا جاتا ہے جبکہ اسلام ظاہر کی حقیقی اور باطن کی مثالی دنیا کو ایک ساتھ قبول کرتا ہے اور انسان کو تسخیر کائنات کی دعوت دیتا ہے۔

قرآن کے نزدیک یہ کائنات جس میں ہم آباد ہیں محض ایک تخلیقی کھیل نہیں

ہے۔

”وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِینَ مَا خَلَقْنَاهُمَا

إِلَّا مَا لَخِقَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ“ (۱۱)

(یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے چھ میلے طور پر نہیں

بٹاری ہیں۔ ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر ان لوگ جانتے نہیں ہیں۔)

سورہ آل عمران کی آیت ۱۹۰ تا ۱۹۱ میں اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش

میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی

نشانیوں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی

ساخت پر غور کرتے ہیں (وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں) پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول

اور بے مقصد نہیں بنایا۔

”بَزِيدٌ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ“ (۱۲)

(وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔)

سورہ عنکبوت کی آیت نمبر ۲۰ میں ارشادِ باری ہے کہ ان سے ہو کہ زمین پر چھو

پھر داور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی۔ پھر اللہ بارگاہِ زندگی بنٹے گا۔ سورۃ

انور کی آیت نمبر ۴۴ میں کہا گیا ہے کہ اس کائنات کی پراسرار حرکت اور وقت کے بے

آواز گزرتے چلے جانے کا سلسلہ جو ہم انسانوں کے لیے محض دن اور رات کی آمد و رفت

ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں۔

ارشادِ باری ہے کہ رات اور دن کا الٹ پھرونی کر رہا ہے اور اس میں آنکھوں

کے لیے کئی چیزیں ہیں۔ یہ سب کائنات و کائنات کی آمد و رفت کی علامت ہے۔

فد ہے در زمان و مکان کی یہ نشانیماں است و سعت اپنے اندر یہ بیان رکھتی ہے کہ وہ انسان

اسے مکمل طور سے مسح کرے جس کا فرض ہے کہ خدا کی نشانیوں پر غور کرے اور یوں وہ ذرائع

تلاش کرے جن سے تسخیر کائنات حقیقت کا روپ و حمار لے۔ سورۃ القہمان کی آیت نمبر ۲۲

میں اللہ تعالیٰ رشا فرماتا ہے کہ یا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمھارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی مخلوق اور پتھریں غنیمتیں تم پر تمام فرمادی ہیں۔ اگر کائنات کی یہی اصل نوعیت اور حالت ہے تو پھر اس میں انسان کی حیثیت کیا ہے جسے ہر طرف سے اُس نے گھیر رکھا ہے؟ باوجود اس کے کہ انسان رت و عرق سے پیدا ہوا ہے۔ وہ حیات کے درجات میں اپنے آپ کو قدر نیچے گراؤ پا رہا ہے بلکہ اُسے ہر طرف سے رکاوٹوں کا سامنا ہے اور اسے چاروں طرف سے مزاحمت تو قہر تو قہر سے ہوئے ہیں۔

”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ“ (۸)

اچھے انسانوں کو بہترین مرتبہ پر پیدا کیا پھر اسے اتنا پچھم کر سب نیچوں (نیچ کر دیا۔)

ہم اپنے بڑا دوان میں انسان کو میسایاتے ہیں، ایک بے قرار وجود جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے سب کچھ فراموش کر سکتا ہے اور جو انہماک ذات کے لیے موانع کاٹ کر کے بے انتہا برداشت کرنے کا تیار ہے۔ جو اپنی تمام خامیوں کے باوجود غلطی سے اٹھتا ہے۔ وہ اپنے باطن میں ایک عظیم امانت کا حامل ہے۔ قرآن کے الفاظ میں یہ وہ امانت ہے جسے اٹھانے کے لیے زمین و آسمانوں کے مقرر کردہ مہذرت کر رہے ہیں اور جسے انسان اس بارگاہِ اعلیٰ کے لیے تیار ہونا تھا لیکن بلاشبہ وہ بڑا خال اور جاہل ثابت ہوا۔ (سورۃ الاحزاب آیت نمبر ۷۲)

جب انسان اپنے ارادوں کی قوتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ انھیں نئی شکل اور سمت دے بلکہ جہاں وہ اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں وہ اپنے

روحانی شریکوں میں ایک ایسی تہذیب ہے جس نے انسان کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ اس کا وجود اس حقیقت کا روپ ہے کہ مہذبہ طرزِ باوقار اور حسین نہیں جتنی انسان کی رات ہے۔ انسان اپنی شکل میں قرآن سے مطابق (چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں چھپائی ہوئی ہے) ایک تخلیقی شخصیت ہے اور بندوں کی طرف سے چھپی ہوئی روح جو اپنے ارتقائی درجے میں ایک منزل و مقام ہے اور اس کی طرف ہر تہذیب چلی جا رہی ہے۔

یہ انسان ہے، اختیار میں ہے۔ ہر رات کی آرزوؤں میں شریک ہو کر بھی اس کی قوتوں سے کچھ نہ کچھ نہیں لینے متاخذ کے مطابق وحی اور کائنات کی تدریس ساری ہے اور اس ارتقائی تسلسل میں اس اللہ کا رفیق کا رہنا سکتا ہے بشرطیکہ اس نسل میں ترقی نہ ہو۔ یہ وہ جزا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تیار ہو۔ سورۃ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو قومیں اس میں تبدیلی نہیں آتا جب تک کہ قوم کے اہلِ ادب و آداب نہیں بدلتے۔

ان جزاؤں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذات میں پوشیدہ صلاحیتوں کو اسے کاربائیں کیا ہے اس میں بھی ترقی ہے۔ انسانی روح جو اسے تیز روزِ زندگی کے ساتھ قدم چلنے پھرنے کے لیے تیار ہے۔ روح پتھر کی مانند سخت ہو جاتی ہے اور وہ بے جان مادے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ زندگی اور روح کے غم کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اس حقیقت سے رابطہ قائم کرے جو اس کے سامنے موجود ہے۔ یہ رابطہ جسم کی وساطت سے قائم ہو سکتا ہے۔ اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں اقبال نے سورۃ البقرہ ۳۰ تا ۳۳ سورۃ النور ۹۷ تا ۹۹ سورۃ الفرقان ۴۵ تا ۴۷ سورۃ الفوشیہ ۷۱ تا ۷۴ سورۃ مدثر ۲۲ پیش کی ہیں۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اشیا کے نام یاد رکھنے کی قدرت حاصل ہے۔ وہ نام کے ساتھ اشیا

کو تصرف میں لاتا ہے۔

تجھے کا زمانہ تری آنکھوں کے اشارے
دیکھیں گے تجھے اور سے رُخاؤں کے سحرے
ناپید ترے بحرِ تخیل کے کنارے
پہنچیں گے انباک تک تری آنکھوں کے اشارے
تعمیرِ خودی کر ' اثرِ آو رسا دیکھ! (۹)

انسان کے علم کی نوعیت "تصوراتی" ہے۔ اس حوالے سے انسان فطرت کا مشہور
کرتا ہے اور قرآن کا "تعمد انسان و فطرت سے مشابہتی پہلو کے متنازعہ کے یہ دیدار
ہے تاکہ اسے پتا چل سکے کہ فطرت کس کی نسبت یا نشانی ہے۔ مثلاً فطرت کا خالق و ناسخ
اقبال اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن کے تجزیاتی علم پر زور نے مسلمانوں میں عام
واقعیت کی قدر کا احساس پیدا کیا اور یوں وہ اس زمانہ میں جدید سائنسی علوم کے موجب
جب خدا کی تلاش میں مرنے یا مرنے والی وہ بے وقعت سمجھا جاتا تھا۔ درج ذیل اقتباسات
"از روئے قرآن انسان کی ہستی کی ابتدا تو ہے لیکن اس کی انتہا نہیں۔ وہ
ایمان و عمل سے ہستی کا ایک متغزل اور ابدی عنصر بن سکتا ہے اور مسلسل سعی
ملاں سے اپنے آپ کو زواں بنا سکتا ہے۔ وہ گروہ پیش کی قوتوں و اپنے
مقاصد سے مطابقت حاصل سکتا ہے اور عزائم سے اس کے کردار میں مزید
قوتیں پیدا رہتی ہیں اور اس سے باطن سے غیر ممکن صلاحیتیں ابھرتی
ہیں۔" (۱۰)

اقبال مطالعہ فطرت کو مبادیات سمجھتے ہیں اور قرآنی آیات کے حوالے سے یہ
ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام مشہداتی و تجرباتی علوم کے حصول کے ذریعے تعمیری

ہائے کی دعوت دیتا ہے۔ اقبال کی رائے میں قبل از مکی ماری دنیا اس سینہ کا مہر ہوتی
 رہا ہے نہ حقیقت منطبق و باطنی طور پر جاننے کی وحش میں باطن سے ظاہر کا راستہ اختیار
 ہے۔ اسے جو مفروضہ مدد و قوت سے خالی تھا اور قوت سے خالی مفروضوں پر تہذیب کی
 بنیادیں رکھی جاتی۔ قرآن مجید میں عقل و حواس سے حاصل کردہ علم و خصوصاً اہمیت دی گئی
 ہے۔

کائنات کی نوعیت اور اس کے ساتھ انسان کے رشتے پر بحث کرتے ہوئے
 قبل از مکی پر پہنچے کہ انسان فطرت سے اعلیٰ اور افضل ہے اسی قرآن مجید اسے تسخیر
 اللہ سے کی دعوت دیتا ہے۔ اقبال کی رائے میں مذہب و عقلی بنیادوں پر ثابت کرنا بھی ممکن
 ہے۔ اس کے بعد و آئندہ کائنات معنی ظاہر پر غلبہ کے ساتھ باطن کے راستے حقیقت مطلق
 میں پہنچنے کے عمل کے حوالے سے بحث کرتے ہیں۔ یہ بحث ”مذہبی تجربے“ سے متعلق
 ہے۔ قبل از مکی باطنی قوت کے مشاہدات و واردات کا ذکر کیا ہے جسے قرآن مجید میں
 اس اور قلب کا نام دیا گیا ہے۔ اقبال کے نزدیک دل ایک طرح کا وجدان یا بصیرت ہے اور
 آسمانی راستے وہ دلیہ ملتا ہے اور اگر اس کی فراہم کردہ معلومات کا صحیح تجربہ یہ کیا جائے تو وہ
 بھی غلط نہیں ہوتی۔

مختلف مذہبوں میں اس قسم کا مذہبی مشاہدہ ہمیشہ مقبول رہا ہے اور عالمی ادب جو
 ہمہ احوال کے متعلق ہے وہ اس امر کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اسے ہم سمجھ کر رد
 نہیں کر سکتے۔ قبل از مکی اسے دلیہ کہتا ہے۔ قوتیں قدر معجزات سے ہیں
 جسے اس نے انسانی تجربات سے حقائق کی یہی وجہ ہے کہ ایسے مشاہدات و تنقیدی نثر سے
 مناسب بنائیں۔

”مختلف کائناتوں سے پہلے نفسی مظاہر و تحقیق و تنقید کی نگاہوں سے

ایک صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث میں حضورؐ کے اس مشاہدہ کی
 پوری تفصیل درج ہے جس کا تعلق ابن سیارہؒ سے اور فقہ شافعیؒ کی وجہ سے
 ہے۔ اور جس کی وجدانی کیفیتوں کے حضور رسالت مآبؐ کی وجہ سے پنی طرف
 منعطف کر لی تھی۔ حضورؐ نے اس کی آزمائش کی طرح طرح کے مواقع
 پر چکے اور مختلف مواقع میں اس کا معنی یہ پایا۔ ایک مرتبہ آپؐ ایک درخت سے
 پیچھے کھڑے ہوئے تاکہ وہاں ان لوگوں میں جو ابن سیارہؒ آپؐ کی بڑ بڑا رہا تھا
 یکن اس کی ماں نے اسے حضورؐ کی موجودگی سے متنبہ کر دیا جس پر اس کی "ا"
 ح سے فوراً ہٹائی اور حضورؐ نے فرمایا کہ اس کی ماں اسے متنبہ نہ کراتی تو
 ہماری حقیقت کھل جاتی۔ "ا"

آپؐ نے ابن سیارہؒ کے اندر اپنی محبوب و تنہا کی کیفیت کو یہ جان کر
 اکتفا کیا۔ اس کا قیاس جس حد تک صحیح اور عام نتائج فراہم کرتا ہے۔

اقبال سے دور میں حضورؐ انسانی کی غیر عقلی واردات کو سمجھنے کے سلسلے میں جدید
 باتیں یاد آئے نہیں بڑھی تھی۔ مذہبی تجربے کی خصوصیات کے حوالے سے اقبالؒ
 کے خیالات یوں پیش آئے۔ ایسا تجربہ اچانک اور فحشت ہوتا ہے اور خدا کے حوالے سے
 ان میں "معادلات" فراہم کرتا ہے جس طرح "میرا انسانی تجربے" سے متعلق معصوم
 یہ ہیں۔ صوفیانہ مشاہدے کے تحت حقیقت مصطفیٰؐ کا سامنا اس طرح ہوتا ہے جیسے "ا"
 ہمارے تمام احساسات آپؐ میں مودر ایک ایسی اکائی کی صورت اختیار کر جائیں کہ
 نور و شہادہ کا امتیاز مٹ جائے۔ روحانی تجربہ اس لمحے ہوتا ہے جب صوفی کا ایک یہ
 یقین وجود سے گہرا رابطہ ہوتا ہے جس کے حوالے ہونے سے صوفی کی ذاتی شخصیت دب جاتی
 ہے۔ یہ صوفی انوکھا تجربہ نہیں بلکہ اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ہم اپنے معاشرتی تعلقات

نہ بنایا پر ایک دوسرے سے ملے ایک دوسرے پہنچاتے یا سواں جواب کرتے ہیں۔
 ان پاک میں ارشاد ہے کہ تمھارے رب کا فرمان ہے مجھے چاروں میں تمھاری چارہا جواب
 دے گا (سورۃ المؤمن ۶۰) اسے نئی اُتر میرے بندے آپ سے پہنچیں تو انھیں بتاؤ کہ
 میں نے کئے بہت قریب ہوں اور جب دعا کرنے والا مجھے چارہا بتاے تو میں اس کی چارہا سنتا
 ہوں اور جواب دیتا ہوں (سورۃ البقرہ ۱۸۶)

صوفیہ نہ واردات کا اظہار ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کیفیت کا صرف احساس ہوتا
 ہے مگر فکر سے متعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے صوفی یا پیغمبر اپنے مذہبی تجربے و مشاہدوں کیوں میں
 بیان کرتا ہے جسے منطقی صوحوں کی صورت میں منتقل کیا جاسکتا ہے مگر اس کی تفصیلات بیان
 میں کی جاسکتیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ
 راست بات کرے۔ اس سے کلام الہی کے ذریعے ہو سکتا ہے یا پردے کے پیچھے یا جب وہ
 وہ پیغامبر فرشتہ کی صورت میں بھیجتا ہے جو الہی کرتا ہے اس کے حکم کے مطابق جو وہ
 پاتا ہے۔ (سورۃ اشوری ۵۱)

انصاف الہی کے عالم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت قرآن مجید میں اس طرح
 بیان ہوئی ہے

”قسم ہے ستاروں جب وہ غروب ہوا۔ تیرا تمھی نے بندھا نہ رہا۔ وہ اپنی
 مہم کی سے نہیں ہوتا۔ اس پر قوت الہی نازل کی جاتی ہے۔ اسے ربر دست قوت
 الہی نے سلھایا جو بڑا دانا ہے۔ وہ سامنے آکھڑا ہوا جب وہ الفت پر تھا۔ پھر
 قریب آیا اور اس کے اوپر معلق ہو گیا۔ یہاں تک کہ دو کمانوں سے چھم
 فصد رہ گیا۔ پھر اس نے اللہ کے بندے و وحی پہنچائی جو بھی وحی پہنچانی تھی۔
 اس کی نظر نے جو دیکھنا تھا دیکھا۔ اس کے دل نے اس میں جھوٹ نہیں ملایا۔

کی تم اس سے اس بات پر بحث کرتے ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس
 بار پھر اس نے بیری کے درخت کے پاس اسے دیکھا جہاں قریب ہی جنت
 ، مساوی ہے۔ اس وقت بیری کے درخت پر چھار ہاتھ جو کچھ کہ چھ رہا تھا۔ اس
 کی نگاہ نہ تو چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی
 نشانیاں دیکھیں۔“ (۱۲)

قبال کی رائے میں اگرچہ مذہب بنیادی طور پر احساسات کی صورت میں اپنی
 ابتدا کرتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ احساسات تک محدود نہیں رہتا بلکہ ان احساسات کی
 اساس پر فکری طور پر ایک ، بعد الطبیعیات وجود میں لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس مذہب
 کو عقلی طور پر جانا جاسکے۔

صوفی کا حقیقت مطلق سے تعلق اسے احساس دلاتا ہے کہ اس کا رشتہ زمان
 متسلسل سے منقطع ہو چکا ہے لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ واقعی زمان متسلسل سے
 کٹ گیا ہے۔ صوفیانہ تجربہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس قدر اہم ہے جس طرح دیگر انسانی
 تجربے۔ محض عقل یا حوس سے حاصل شدہ علم ہونے کی وجہ سے اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا
 البتہ صوفیانہ تجربے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات شیطان روحانی واردات کے دوران میں
 خلل انداز ہو کر غلط پیغام کے ذریعے صوفی کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اقبال نے دیم
 جیہ کی کتاب کے ایک اقتباس سے مسیحی تصوف میں اس مسئلے کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید
 کی ایک آیت نقل کی ہے جس کا منہور یہ ہے

”اے محمد! آپ سے پیشتر ہم نے نہ وہی رسول اور نہ ہی بھیجا ہے۔ جب اس
 نے اپنی خواہش کے مطابق کلام الہی کی تلاوت کی تو شیطان اس میں خلل
 انداز ہو گیا۔ یوں جو خلل اندازیاں شیطان کرتا ہے اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے اور

پنی آیت کو پختہ کر دیتا ہے۔ الفہم ہے اور حمیم۔ (۱۳)

اقبال مشہور ماہر نفسیات سائنس دانڈے اس نظریہ پر اصرار کرتے ہیں جس میں وہ مذہب کو افسانہ اور فطرت کے حوالے سے انسان کے ان نفسی خیالات سے منسلک کرتا ہے۔ بعض اس نے ارتقائی دور میں مسترد کیا۔ یہی نفسی خیالات جو اس کے لاشعور یا تحت الشعور میں دبائے جا چکے تھے بعد میں آرزوؤں اور تمناؤں کے مطابق ایمانیات اور اعتقادات کی شکلیں اختیار کر کے اس کے شعور میں متشکل ہو گئے۔

اقبال کے مطابق مذاہب یا آرٹ کی چند قسمیں ایسی ہو سکتی ہیں جو اسے حقائق سے فرار کی جانب متوجہ کریں لیکن یہ بات تمام مذاہب کے حوالے سے نہیں کی جاسکتی۔ مذہب طبیعت کیسی یا سائنس کی دیگر شاخوں کا علم نہیں ہے جو فطرت کے مسائل سلجھانے کے لیے ایک مختلف انسانی تجربے کا پتہ دیتا ہے جسے مذہبی تجربے کہا جاسکتا ہے۔ مذہب اور سائنس میں فرق کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ سائنس کی بنیاد ٹھوس تجربے پر ہے اور مذہب کی نہیں۔ بعد انوں کا تجربہ حقیقی ہوتا ہے۔ مذہب خود کہتا ہے کہ وہ ایک مخصوص انسانی تجربہ ہے اور اسی لیے اسی صورت میں قبول کرنا چاہیے نیز یہ کہ نفسیات مذہبی تجربے کو ایک ذریعہ سمجھتی ہے اور اس ضمن میں ناکامی اس کی قسمت ہے۔

حوالہ جات

The reconstruction of religious thought in Islam, Allama Muhammad Iqbal, edited by M Saeed Sheikh, Lahore Institute of Islamic culture, 1986 Page 1

- ۲۔ ڈاکٹر جاوید اقبال خطبات اقبال تہذیب و تمدن، نئی دہلی پبلشر ۲۰۰۸ء، ص ۲۶۔
- ۳۔ ڈاکٹر جاوید اقبال خطبات اقبال تہذیب و تمدن، ص ۲۷۔
- ۴۔ اسد حیدر عبد حمید، خطبات اقبال، تدوین، ستر طارق، حریز لاہور، بزم اقبال، ۱۹۹۹ء، ص ۱۲۔
- ۵۔ ڈاکٹر جاوید اقبال خطبات اقبال تہذیب و تمدن، ص ۲۹۔
- ۶۔ قرآن پاک، سورہ الدخان، آیات ۳۸-۳۹۔
- ۷۔ قرآن پاک، سورہ فاطر، آیت ۱۔
- ۸۔ قرآن پاک، سورہ النبی، آیت ۵۴۔
- ۹۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو)، لاہور، اقبال ٹاوی، پاکستان، ۱۹۹۵ء، ص ۴۶۔
- ۱۰۔ اسد حیدر عبد حمید، خطبات اقبال، ص ۱۸۔
- ۱۱۔ سید عزیز پوری، تشکیل جدید، اسیات، لاہور، بزم اقبال، ۲۰۱۲ء، ص ۵۴۔
- ۱۲۔ قرآن پاک، سورہ نجم، آیت ۸۳۔
- ۱۳۔ قرآن پاک، سورہ نجم، آیت ۵۴۔

اقبال اور اسلامی تمدن کی روح

اقبال شیخ عبد القدوس گندوی ہاتھوں میں لے کر رہتے ہیں

MUHAMMAD of Arabia ascended the highest Heaven and returned. I swear by God that if I had reached that point I should never have returned.¹

حضرت محمد عربیؐ قلبِ اقدس تک گئے اور واپس آئے۔ ابد کی قسم اُرمیں
اس تک پہنچ جاتا تو بھی واپس نہ آتا۔ اس جنت کے ذریعے اقبال شعورِ نبوت اور شعورِ
انسانیت کا فرق واضح کرتے ہیں۔ جنتی ایسی مہارت سے صوفی کو جو مذمت حاصل ہوتی ہے وہ
سے بچو گے واپس نہیں آنا چاہتا اور وہ واپس آجائے تو اس کی وہی عوام نے اسے کسی قسم
کا فخر کا باعث نہیں ہوتی جبکہ نبی کی واپسی انسانوں کے لیے تمدنی انقلاب کا باعث بنتی
ہے۔ صوفی کے لیے حقیقت مطلق سے باپ اس کی آخری منزل ہے جبکہ نبی کے لیے ایسی
حالات ایسی قوتوں کی تخلیق کا باعث بنتی ہے جن کے ذریعے انسانی کیفیات میں تغیر اور

قوموں کی تمدنی زندگی میں یہ انتساب برپا ہوتا ہے۔

انہی اپنے یہ روحانی تجربات و مہیہ قوت کی صورت میں شکل رست میں
 ان کی واپسی ان کے مشہدے کی قدر و قیمت کا امتحان ہوتی ہے۔ یعنی وہ اس مشہدے سے
 اریحے اپنے خارق اور باطن کی دنیا کو جانچتے ہیں اور ایک مرد عالم میں نئی روح پیوست
 میں جس سے نہ صرف ان کی ہستی کی حقیقت ان پر واضح ہوتی ہے بلکہ وہ تاریخی انسانی وجود
 اس سے متعارف ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ انہی کے ان تجربات کی اہمیت اس
 اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ان کی موت سے کسی تہذیب و وجود میں
 کتنی اور کتنے تمدن و فروغ مدد، قبائل کی خواہش ہے کہ ہم اس کی تہذیب و ثقافت کے بنیادی
 تصورات پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور ان تصورات میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدہ ختم نبوت
 کو حاصل ہے۔ اقبال ہماری توجہ اس عقیدے کی عظیم قدر و قیمت کی طرف مبذول کرانا
 چاہتے ہیں۔

ڈاکٹر خلیفہ عبدالکلیم کے بقول:

”ولی و جدان وحدت میں فرق نہ کرو ہیں رو جاتا ہے۔ اس سے اہل عالم پر
 اس کا اثر عملی طور پر بہت کم ہوتا ہے لیکن نبی اس حال سے واپس ہو کر اور
 عرفان و عشق سے فیض یاب ہو کر عالم انسانی کے قلوب میں انقلاب پیدا
 کرنے کا آرزو مند ہوتا ہے۔ وہ خدا کی ذات میں غوطہ زن ہو کر عالم قدیم کو
 واپس کرنے کی قوت حاصل کرتا ہے۔“ (۲)

اقبال نبوت و شعور ولایت کی ایسی شکل قرار دیتے ہیں جس میں جذب کی کیفیت
 کی حدوں سے تجاوز کرتے ہوئے ان قوتوں کی از سر نو تلاش کی جائے جو حیات اجتماعی کی
 تشکیل کرتی ہیں۔ یعنی جب نبی کی خواہی محدود و انفرادی لا محدود کے ساتھ مل کر قوت حاصل

رتی ہے تو فرسودہ نظریوں و مٹا کر حیات کی نئی راہیں منکشف کرتی ہے اور اس طرح ایک نئی ہیئت اجتماعیہ وجود میں آتی ہے۔ اقبال و رائے میں ”وحی“ کے معنی یہی ہیں کہ ”وحی“ حیات کا خاص جزو ہے لیکن زندگی کے ارتقا کے مختلف مراحل میں اس کے کردار کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اسٹر جاوید اقبال رقمطراز ہیں کہ۔

”پودے زمین کی گہرائیوں سے آزا ان ٹٹے اور پختے چھولتے ہیں۔ حیوانوں کے اعضا کا نشوونما بدستہ حوالے مطابق ہوتا ہے یا انسان اپنی ذات اور وجود کے لیے حیات کی پہنائیوں سے نور و روشنی حاصل کرتا ہے۔ بقول اقبال یہ ”وحی“ کی مختلف قسمیں ہیں یعنی ”وحی“ کے کردار کا تعین ”وحی“ کی تحصیل کرنے والی نوع حیات کی ضرورت یا نوعیت کے مطابق ہوتا ہے مثلاً جب انسان اپنے عہد طفلی میں تھا تو اس کے نفس کی توانائی نے ایسے شعور کی اطاعت قبول کی جسے اقبال ”شعور نبوت“ کے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی اس مرحلہ پر ایسے ”شعور“ کی موجودگی کافی تھی کیونکہ انسان خود کسی شے پر حکم چکانے کے قابل نہ تھا ورنہ اسے یہ سوچنے کی ضرورت تھی کہ اس کی اپنی پسند یا ناپسند کیا ہے اس کا اپنے لیے یا رادائل اختیار کرنا بہتر ہوگا۔“ (۳)

یعنی اچھائی اور برائی کے انتخاب کے سلسلے میں ایک فرد کا شعور انسان کی رہنمائی دیتا تھا اور اسے اپنی فکر یا انتخاب کے استعمال کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انسان عقل متقدمہ کی بدولت کائنات کی تسخیر کر سکتا ہے اور یہ عقل تجربے اور مشاہدے کی بدولت پھلتی چھوٹی ہے۔ انسانی زندگی کے ابتدائی مراحل میں تمام انسان اپنی عقل کو استعمال میں نہیں لاتے تھے بلکہ اپنے دور کے ان افراد کے عمل کی پیروی کی کوشش کرتے تھے جو فلسفیانہ فکر کا تنظیم نظام کامیابی سے وجود میں لائے تھے۔ مجرد فکر کے اس نظام کے ذریعے مذہبی عقائد

در روایات سے انسان کی وابستگی و ممکن بنیاد جاتا تھا لیکن عملی زندگی میں یہ کام ریہا نہیں
 نہیں تھا۔

سرشک چشمہ مسلم میں سے نیماں کا اثر پیدا
 خلیل اللہ کے ریہا میں جس کے پھر پھر پیدا
 کتاب مت بینہ کی پڑتیا زوہ بندی سے
 یہ شاخ ہاشمی کرنے کے پھر برگ و بر پیدا
 ریہا جس تک شیرازی دل تہیہ و کا بل را
 مہارتی سے ہر گھل سے پناہ مانگ یہ (۴۱)

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سرمدی کی اور پرانی دنیا کے مابین ایک پل کی حیثیت
 رکھتی ہے یعنی آپ کی ذات گرامی نے علم و حکمت کے جن پرچموں کا انکشاف کیا وہ انسانی
 ضروریات و مسائل کے مستقبل کے تقاضوں کے مطابق تھے۔ اقبال نے اسام کے ظہور و
 عقل استہدائی کا ظہور قرار دیا ہے۔ اسلام میں نبوت مہراج کو پہنچ گئی تھی لہذا اس نے یہ
 حقیقت واضح کر دی کہ انسان سہاروں کے ذریعے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اسے اپنے وسائل
 پر اتنا دھرتے ہوئے عملی زندگی میں قدم بڑھانا ہے۔ یہی اس کے شعور ذات کی تکمیل ہے۔
 اسام کا مشاہدے اور فطرت کے مطابق پر زور اور تاریخ انسانی کے علوم کے مطابق
 ترغیب دینا دراصل اختتام نبوت کے پہلو ہیں لیکن اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ انسان
 میں روحانی تجربے کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ تصور ختمیت سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ اب زندگی
 میں عقل ہی سب کچھ ہے اور جذبے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان اپنی عقل کو استعمال
 میں لاتے ہوئے روحانی تجربات پر تبصرہ و تنقید کر سکتا ہے لیکن کسی شخص کو اس دعویٰ کا حق نہیں
 ہے کہ اس کی روحانی واردات کی اطاعت ہر کسی کے لیے لازم ہے۔ اقبال نے صوفیانہ

واردات کے نفسیاتی پہلوؤں کو سائنسی بنیادوں سے پرشتہ پرزورایا ہے۔

اقبال صوفیانہ واردات کو انسانی علم کا ایک ذریعہ قرار دیتے ہیں یہ تالیف قرآن کے
”عام فہرت“ اور ”علم تاریخ“ کے مطالعے پر بھی زور دیتا ہے جس کی مدد سے اسلامی تمدن
کی روح کا اظہار ہوا۔ قرآن میں ان اور رات سے اختلاف چاند و سورج کی حرکت اور
سایوں کے گھٹنے بڑھنے کو حقیقت مطلق کی نشانیوں قرار دیتا ہے جس پر غور و فکر ہر مسلمان
کے لیے، زم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں انسان و زندگی کے مادی حقائق اور عالم محسوسات
پر بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اسی کی بدولت مسلمانوں کو ادراک ہوا کہ کائنات
متحرک ہے اور انھوں نے یونانی فلسفے کے جامہ دوسرائے نظریات کی مخالفت شروع کر دی
یونانہ یونانی فلسفے کی روشنی میں قرآن مجید کا مطالعہ کرنے میں، کامی کام کرنا پڑا اور اسی
کے نتیجے میں اسلامی تمدن کی حقیقی روح بیدار ہوئی۔ اقبال کی رائے میں اشعری مذہب فکرے
بعد الطبیعیاتی افکار میں یونانی فکر کے خلاف مسلمانوں کی عقلی بغاوت کے اثرات کا پاسبانی
ہو رہا ہے۔ اقبال کی رائے میں یورپ نے اس حقیقت کے اعتراف میں بہت دیر
لے لی کہ سائنسی منہاج مسلمانوں کی دریافت ہے۔ کہاں اس امر کی وضاحت کرتے ہیں
کہ سائنسی علوم کے تحت ہر شے پر مسلسل گہری نظر رکھنا ضروری ہے جو یونانی مزاج کے
خلاف ہے اور اسلامی تمدن کی حقیقی روح علم و حکمت کے حصول کے لیے محسوسات پر خصوصی
توجہ دیتا ہے۔ وہ اس لحاظ فہمی کا خاتمہ چاہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب و تمدن کے خد و خال یونانی
فلسفہ نے متعین کیے ہیں۔ اسلامی تمدن کی ابتدا محسوسات پر غور و فکر سے ہوتی ہے جس کے
ذریعے انسان ماحول پر اپنی گرفت مضبوط کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

”اے جن اور انسان کے گروہ! اگر تم میں جرأت ہے تو آسمانوں اور زمین کے
دائروں سے باہر نکل سکتے ہو مگر تم ”سحطان“ (قوت) کے بغیر ایسا نہیں کر

کائنات کو محمد و یاسنا بنی اشیا کا مجموعہ سمجھنے کی بجائے ذہن کو زمان مسلسل
مکان مرئی پر پوری طرح غالب آنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ
”بالآخر تیرا مہربا اپنے رب ہی کے پاس پہنچتا ہے۔“ (۱)

یعنی ہماری آخری حد ستاروں کی سمت جانا نہیں بلکہ روحانیت کی تلاش ہے۔
اسلامی تمدن میں ریاضیات کے ساتھ ساتھ کائنات و حیات کے تصور و بھی فروغ حاصل
ہوا۔ اقبال قرآن پاک کی درج ذیل آیات کا حوالہ دیتے ہیں

”کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟“ کبھی ایسا نہیں
ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو یا پانچ
آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے
خواہ ان سے کم ہوں یا زیادہ جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا
ہے۔“ (۲)

”تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور
لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔
کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے نہ چھوٹی نہ بڑی۔ جو
تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف کتاب میں درج نہ ہو۔“ (۳)

اقبال کا موقف یہ ہے کہ اسلامی فکر نے جو راستہ اختیار کیا اس کے مطابق کائنات
ساکن نہیں حرکی ہے اور یہ حرکت ارتقائی نوعیت کی ہے۔ قرآن نے ”تاریخ“ کو ”ایام
اللہ“ کہتے ہوئے اسے علم کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ قرآن کے مطابق اقوام اور ملتوں کو اپنے
اعمال کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے اور و تاریخ میں رقم ہو جاتی ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں

اپنے ماضی اور حال سے باخبر رہ سکیں۔

”اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور انھیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرے۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں جو اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔“ (۹)

”تم سے پہلے بہت سے دور نزر چکے ہیں۔ زمین میں چل کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو بھٹایا۔“ (۱۰)

”ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے۔“ (۱۱)

یعنی قوموں کی تاریخ کا مطالعہ بھی بطور علم کرنا ضروری ہے کیونکہ قرآن نے تاریخ و علم کا ایک سرچشمہ قرار دیتے ہوئے تاریخ تنقید کا بنیادی اصول بھی مقرر کیا ہے۔ واقعات کے حوالے سے جو بھی شہادت ملے اسے صحیح طور پر جانچنے کے بعد اس کی صحت پر اعتماد کیا جائے۔ اسی لیے قرآن میں یہاں یہ ہے کہ اگر تمھارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو پہلے سے پرکھ لیا کرو۔ (قرآن کے حقائق پر نظر رکھنے کی ہدایت نے علم تاریخ کی پرورش کی ہے۔ وہ ہے کہ آنحضور ﷺ کے ارشادات جمع کرتے ہوئے بھی ان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے تحقیق سے کام لیا گیا تاکہ مستقبل میں لوگ ان سے استفادہ کر سکیں۔ اقبال انسانیت کی وحدت و آئنی تعمیرات کا نیک بنیاد قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی فتوحات کی رفتار نے تاریخ و انسانیت کے اس دور کو جس سے انسانیت نے تصور و فروغ دیا۔ یہ شخص ایک فلسفہ نہیں تھا بلکہ شقی طور پر سمعہ اثر کے میں قائم رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی حقیقت کا احساس اور اس میں حیات انسانی کے تصور کو بطور ایک مسلسل حرکت کے نہایت اہمیت حاصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں۔

'The unity of human Origin' And we have created you all from one breath of life', says the Quran. But the perception of life as an organic unity is slow achievement and depends for its growth on a people's entry into the main current of world events. This opportunity was brought to Islam by the rapid development of a vast empire. As a social movement the aim of Islam was to make the idea a living factor in the Muslim's daily life, and thus silently and imperceptibly to carry it towards fuller fruition.⁽¹³⁾

اقبال کی رائے ہے کہ اُردو قرآنی آیات کا مطالعہ دن اور رات کے اختلافات اور ذاتِ ہبیہ کی شان کے حوالے سے کیا جائے تو پتا چلے گا کہ اسلام زمانے کو خارجی حقیقت تصور کرتا ہے اور مسلم مفکرین کی یونانی فکر کے خلاف بغاوت کی بنیاد روحانی ہے۔ یونان قرآنی تعلیمات کی روح یونانی فلسفے کے منافی ہے۔ اقبال نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ اُردو عصر حاضر کی یورپی فکر یونانی فلسفے کے منافی ہے تو اس کی بنیاد مسلمان مفکرین کی وہ بغاوت ہے جو انھوں نے یونانی فلسفے کے خلاف کی۔ اسلام میں ختم نبوت کی بنیادی اہمیت اس لیے ہے کہ خلاف ہے جس کے مطابق مسیحی کے مسلسل انتظار کی روش قائم ہے۔ اس قسم کے عقیدے کی اسلام میں ولیّٰ نجائش نہیں ہے۔

اقبال کے اسی نظریے کو سید نذیر نیازی از الفاظ میں بیان کرتے ہیں

”اسلامی فکر نے جو راستہ اختیار کیا اس کی انتہا جس پہلو اور جس رنگ میں بھی

دیکھیے کائنات کے حرکی تصور پر ہوئی۔“ (۱۴)

اقبال نے اپنے پٹے تلے میں نعل سے قلاب و ہر گھڑائی سے تمیں و رن بیدوں
یہ تے ہیں سے درجہ ات اور ستان ایک اور سے سے مختلف ہیں۔ اس حوالے سے اقبال
نے تھوڑے بہت اور شعور و سیت میں فاقی و ٹھوڑے نہ رہا ہے اور واضح یا ہے۔ ولی کی واپسی
اسوں سے لیے کسی فائدے کا سبب نہیں جبکہ نبی کی واپسی انسانوں میں تہ فی انقلاب
کا باعث بنتی ہے جس سے نتیجے میں ایک نئی دنیا جو میں آتی ہے۔ اقبال عقل و عمل مہور پر
کی مستحکم نہیں کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں۔ مذہبی و روحانی تجربے و عقلی تجربے کا موضوع بھی
نبی و سکتا ہے۔ اقبال نے کسی وقت میر تقی میر سے اس فرمان کی تردید نہیں کی کہ وہی اللہ کی
مدیت ہے جو نبی کی جانب با واسطہ یا بواسطہ طور پر پہنچتی جاتی ہے۔ جب قلاب امداد
مدیت و جذبہ ریشہ اتے حوالے اساتذہ میں عقل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے جو عقل
ہوں و ریشہ اتے عقل کی مدد سے ممکن رہ جاتی ہے۔ قرآن نے اسی کو تین مختلف معانی میں
مستعمل کیا ہے جن میں فہری ہدایت یا عملوں میں بات آتا اور اشارہ برنا شامل ہیں۔
قالب سے اریعہ عقل و ہر مروجہ ن ہدایت اور اس میں عقل کے مقابلے میں زیادہ
تیں و راتھ مہمات ہے۔ قلاب نے بھی اس بات ثابت کرنے کی دھشش کی ہے کہ حواس
تجربہ و عقل سے ماوراء ایک اور سطحی ہے زیادہ متجرب ہے۔ صوفیہ کے ارام احوال مقامات
اور راتھ میں عقل و ہر مروجہ ن ہدایت ہے جس جہد قرآن پاک میں نہ صرف انسان
سے ابدان و رندوانی اس میں کیا ہے یا نہ ہو، فکر کی موت بھی وہی کی ہے جو عقل
سے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن عقل اور ہدایت و ہر مروجہ ن ہدایت کے رچنے کی تلقین کرتا ہے
تاکہ انسان اپنی اور نبوی ہمنوں اعتبار سے سرخرو ہو سکے۔

بقول ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم:

”اقبال اس کا قرار کرتے ہیں کہ بحیثیت کے پتہ عن صر مسلمانوں کی فکر اور

ان کی تہذیب میں بھی رفتہ رفتہ داخل ہوئے ہیں لیکن اسلام خود اس نوعیت کی
پیداوار نہ تھا۔ (۱۵)

اقبال کے نزاع یک زمانہ کا مکمل سے وہی تعلق ہے جو جسم کا روت سے ساتھ رہنے کا
حوالے سے اقبال نے "زمان خاص" اور "زمان متسلسل" کو قرآنی اصطلاحات "زمانہ" اور
"کلیح البصر" کی روشنی میں واضح کیا ہے۔ وہ علوم جدیدہ کی طرف مسلمانوں کی قدر
مبذول کرا کے زمان و مکاں کے مسئلہ پر اسلامی فکر کے احیاء کی بات کرتے ہیں اور جرات
زمانہ کو کسی پہلے سے کھینچے ہوئے خط کی مانند قرار نہیں دیتے بلکہ اسے ایک ایسا خط قرار دیتے
ہیں جو ابھی کھینچے جا رہا ہے۔ اقبال کا موقف ہے کہ ہم نئی دریافتیں
حقیقت کو قرآنی آیات کی روشنی میں جانچی جاسکتا ہے اور یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اسلامی
تمدن کے وہ مسائل جنہیں ہم جدید قرار دیتے ہیں ان پر غور و فکر کیا گیا ہے۔ ان کی تحقیق اس
اعتبار سے با مقصد تھی کہ مسلمان علم اور سائنس کے میدانوں میں دنیا کی قیادت کرتے رہتے
ہیں اور مغرب کی سائنس کے میدان میں ترقی مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔

حوالہ جات

- 1 The reconstruction of religious thought in Islam Ali Muhammad Iqbal, edited by I. M. Saeed Sheikh, Lahore Institute of Islamic culture 1986 Page 99

۱۔ سید خلیفہ عبدالحکیم نقشبندیؒ میں خطبات اقبالؒ، تدوین: سید طارق عزیٰ، سورہ صافات، سورہ اقبال ۱۹۸۸ء، ص ۹۹۔

۲۔ سید ہادیہ قبالؒ خطبات اقبالؒ، تسبیح، تفسیر، سورہ صافات، سورہ صافات، سورہ اقبال ۲۰۰۸ء، ص ۱۴۹۔

۳۔ غیث قبالؒ (۱۰۱) قبالؒ، سورہ صافات، سورہ صافات، سورہ اقبال ۱۹۹۵ء، ص ۲۹۸۔

۴۔ قرآن مجید، سورۃ الرحمن، آیت ۵۵۔

۵۔ قرآن مجید، سورۃ النجم، آیت ۴۲۔

۶۔ قرآن مجید، سورۃ الجادہ، آیت ۷۔

۷۔ قرآن مجید، سورۃ النجم، آیت ۹۱۔

۸۔ قرآن مجید، سورۃ ابراہیم، آیت ۵۔

۹۔ قرآن مجید، سورۃ آل عمران، آیت ۱۳۷۔

۱۰۔ قرآن مجید، سورۃ الاعراف، آیت ۳۳۔

۱۱۔ قرآن مجید، سورۃ الحجرات، آیت ۹۔

- 13 The reconstruction of religious thought in Islam Ali Muhammad Iqbal, Page 112-113

۱۲۔ سید ہادیہ قبالؒ خطبات اقبالؒ، تسبیح، تفسیر، سورہ صافات، سورہ صافات، سورہ اقبال ۲۰۰۸ء، ص ۱۴۹۔

۱۳۔ سید خلیفہ عبدالحکیم نقشبندیؒ میں خطبات اقبالؒ، تدوین: سید طارق عزیٰ، سورہ صافات، سورہ اقبال ۱۹۸۸ء، ص ۹۹۔

اسلام کے نظام میں اصول حرکت۔ اقبال کی نظر میں

اسلام نے زندگی کا حریک نہ یہ پیش کرتے ہوئے انسانی اتھائی بنیاد کی اہمیت پر استوار ہے۔ اقبال کی رائے میں انسانی اتھائی اہم شے اس حقیقت کا راک ہے۔ نوع انسانی یک ہے اور اس کی بنیاد روحانی ہے۔ حضور اسلام کے وقت تہذیب انسانیت کی تھی جیسے ایک عظیم تہذیب جس کی قیہ میں چار ہزار برس صرف ہوئے انتشار ورتائی کے دہانے پہنچی ہے۔ عظم ونبیہ وراصول و قوانین کا نشان تک نہ تھا۔ افترق اور تباہی کا رت تھا۔ ایک ایسے تمدن کی نہ ورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی جو انسانیت و اتحاد کے میں معاون و مدافعات و تارعب و سرزمین پر ایسے تمدن کے س وقت جنم لیا جب اس کی شدید ضرورت تھی کیونکہ حیات عام و جدانی طور پر اپنی ضروریات سے بانجہ ہوتے ہوئے مشکل حیات میں پنی سمت کا قہین کرتی ہے۔ اسے مذہبی زبان میں پیغمبر انما ابھام کا نام دیا جاتا ہے۔ اسلام مقدمہ تہذیبوں کے اثرات سے پاک ایک سرزمین میں نئے اسے سادہ لوگوں پر نازل ہوا جس میں برا عظم آپس میں ملتے ہیں۔

ڈاکٹر ظیفہ عبدالحکیم لکھتے ہیں:

”حیات و کائنات میں روحی و مادی عناصر الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ روح ہی کا زمانی و مکانی عمل مادہ معلوم ہوتا ہے۔ توحید کا تقاضا یہی ہے کہ زمانگی کو باہم متضاد اور متضاد حصوں میں نہ توڑ جائے۔ اسلام کے نزدیک مملکت وحدت فریانی کی کوشش اور روحانیت و مکی جامہ پہنانے کا ایک وسیلہ ہے۔“ (۱)

اسلام ایک ایسا نچھڑتا ہوا انسان بننے کا عملی اور جذباتی زندگی میں وحدت کا اصول پیش کرتا ہے۔ بادشاہوں کی بجائے خدا کی اطاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام کے نزدیک زندگی مستقل روحانی بنیاد اپنا اظہار تغیر و تبدل کے ساتھ کرتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو حقیقت کے اصول و پابندی کرتا ہے اپنی زندگی میں ثبات اور تغیر کی خصوصیات و نحوہ کو پہچانتا ہے۔ اس کی بعض قدریں مستقل اور دوامی جبکہ بعض تغیر و تبدل کی پابند ہیں۔ قرآن نے تغیر و تبدل کی اہم نشانی قرار دیا ہے۔ اہل یورپ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہے چنانچہ ان کی معاشی زندگی مذہب سے علیحدہ ہوئی۔ اسلام میں حرکت اور تغیر کے اصول و اجتہاد کا مہیا کیا ہے۔ جس کے غور معنی جہد و جہد اور کوشش کرنا ہیں۔ اقبال کی رائے میں اجتہاد کی یہاں قوت کی حیثیت پر استوار ہے جس میں سما گیا ہے۔

”جو لوگ ہمارے یہ جہد و جہد کریں ہم انہیں رستہ دکھائیں گے۔“ (۲)

ایک روایت کے مطابق حضور ﷺ نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا حاکم مقرر کیا۔ وہ دریافت کیا کہ آپ ﷺ نے معاملات کے فیصلے کیسے کر دیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کتاب اللہ کے مطابق۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا اگر کتاب اللہ کوئی رہبری نہ کرے تو؟ حضرت معاذ نے جواب دیا کہ پھر سنت رسول ﷺ کے مطابق۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ اگر سنت رسول ﷺ سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو؟ حضرت معاذ نے جواب دیا کہ پھر میں اپنی

کوشش سے دینی فیصد سنوں کا۔ اسلام کے تیز سیاسی پھیلاؤں وجہ سے فقہ و قانون ہمارے
 بھی از حد ضروری ہو گیا تھا۔ فقہی مذاہب نے مجموعی طور پر "اجتہاد" کے تین درجے مترتب
 ہیں۔ اجتہاد مطلق میں شرع یا قانون سازی میں مکمل آزادی کی بات کی گئی ہے۔ اجتہاد
 منسوب ایسی محدود آزادی ہے جو کسی خاص فقہی مذہب کی حدود میں استعمال ہونے پر
 اجتہاد مطلق سے مراد وہ مخصوص آزادی ہے جس کا تحقق ایسے مسئلے سے ہونے مذہب سے
 بانوں نے فیصلے کے بغیر چھوڑ رکھا ہو۔ اقبال نے اپنی بحث کا دائرہ محض اجتہاد مطلق میں
 محدود رکھا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ

"The theoretical possibility of this degree of
 Ijtihad is admitted by the Sunnis but in practice it
 has always been denied ever since the
 establishment of the schools, inasmuch as the
 idea of complete Ijtihad is hedged round by
 conditions which are wellnigh impossible of
 realization in a single individual. Such an attitude
 seems exceedingly strange in a system of law
 based mainly on the groundwork provided by the
 Quran which embodies an essentially dynamic
 outlook on life."⁽³⁾

قانون اسلام کن اسباب کے باعث جمود کا شکار ہوا؟ اقبال اس کے مختلف
 اسباب بتاتے ہیں۔ علما و گروہوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ قدامت پسندوں نے عقیدت
 کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے میں غلطی کی اور اس تاثر کو فروغ دیا کہ عقلیت انتشار سے بھرپور تحریک
 کا نام ہے جس سے اسلام کے اجتماعی وجود کو خطرہ ہے۔ چنانچہ قدامت پسند علما نے عقیدت

کی سربوئی کے لیے شرعی قوانین میں سختی پیدا کی۔ اسلامی دنیا میں خاندانی تصوف کی نشوونما بھی اس جمود کی ایک وجہ ہے۔ تصوف میں گناہ و باطن کے اختلافات پر زور دیا گیا اور یہ عقیدت عام کی گئی کہ زندگی کے ٹھوس حقائق کوئی وقعت نہیں رکھتے۔ فرد کی زندگی بہت دور معاشروں بھی کی اہمیت سے حامل نہیں۔ تصوف میں ترک دنیا کے تصور کے ساتھ ساتھ اسلام بطور نیک معاشرت اور محصل بہ تائید اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کے حامل مسلمان تصوف کی طرف متوجہ ہونے لگے اور اسلامی ریاست کی باگ و بار چل افراد نے سنبھال لی۔

اس کے بعد یہ اقبال رقم طراز ہیں کہ

”بقول اقبال ہمارے آج کے معاشرے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قوم کی تقدیر کا انحصار اس بات پر نہیں کہ اسے کسی نہ کسی اصول کے تحت مستقل طور پر منظم رکھا جائے بلکہ اس بات پر ہے کہ قوم اس قسم کی قیادت اور طاقتور انفرادی شخصیتیں پیدا کر سکتی ہیں یا نہیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں محض تنظیم ہی پر زور دیا جائے فرد کی اہمیت فنی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ فرد اپنے سر و توان کے معاشرتی فکری دوست کو حاصل کر لیتا ہے مگر وہ اپنی فطری اہلیت و روح نواہیٹھتا ہے۔ پس اپنی تراث تاریخی کا جھونکاہٹا اور اس کا معنوی احیاء کسی قوم کے زوال کو نہیں روک سکتے۔ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ ایسے نظریات جنہیں کسی قوم نے خود متروک قرار دیا ہو اس قوم میں بھی قوت حاصل نہیں کر سکتے۔ کسی قوم کے زوال کو روکنے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے وہ خود شناس افراد کی پیدائش پرورش اور حوصلہ افزائی ہے۔“ (۴)

زندگی کے گہرے انکشافات اور نئے معیار کی دریافت ایسی شخصیات ہی کی مرہون منت ہے۔ ایسے انکشافات جن کی روشنی میں ہمیں یہ ادراک ہو سکے کہ ہمارے

مردود ذات دائمی نہیں ہیں بلکہ انھیں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ احیاءِ اسرار ایک نائزیر حقیقت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ذہنی ورثے کی اہمیت کو از سر نو جانچنا ہوگا۔ صحت مند تنقید کے ذریعے اس بے جا آزادی کی روش کو روکنے کی کوشش کرنا ہوگی جو اسلام میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ترکی کی جدید فکر اور سیاہی سرگرمیوں کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ ترکوں نے اجتہاد کے دور سے اختیار کیے۔ ایک کی نمائندہ ”حزب وطنی“ جبکہ دوسرے کی ”حزب اصلاح مذہبی“ تھی۔ ”حزب وطنی“ کی دلچسپی ریاست اور اس سے متعلق مسائل میں تھی اور وہ ریاست و مذہب سے الگ چیز تصور کرتے ہوئے ریاست اور مذہب کے باہمی تعلق کو رد کرتی تھی۔ اقبال اس انداز فکر کو اس لیے رد کرتے ہیں کہ اسلام میں روحانی اور مادی عالم کے الگ تصورات نہیں ہیں۔ انسان کے تمام اعمال اور افعال کا تعلق اس کی نیتوں پر ہے۔ نیت کا فتور ہوگا تو اعمال ناپاک اور اگر نہیں ہوگا تو روحانی ہوں گے۔ وحید کا اصول یک وقت انسانی امتی و مساوات اور آزادی کا علمبردار ہے۔ اسلام ان تین مثالی اقدار کو معاً شرع میں ایک قوت کے طور پر دیکھنے کا خواہاں ہے۔ مادہ بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اس کی بنیاد روح نیت پر استوار ہے۔ مادے کی کثرت روح کے مسلسل انکسار کا وسیلہ ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں جسے ناپاک کہا جائے کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ ہمارے لیے ساری دنیا مسجد ہے۔ اسلام میں ریاست کا بنیادی مقصد بحیثیت مجموعی روح نیت کے فروغ کی کوشش کرنا ہے۔

ولایت پادشاهی علم اشیا کی جہاں گیری
 یہ سب کیا ہیں فقط اک نعتِ ریمیاں کی تفسیریں
 حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو
 لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں (۵)

ترک قوم پرستوں نے طیس اور ریاست کا جداگانہ تصور یورپ سے مستعار لیا ہے۔ ریاست کے مسیحی مذہب اختیار کرنے پر تہمت اور ٹریفک ایک دوسرے کے مذمتیاب ہوئے جبکہ سلام میں اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کی ابتدا ایک ایسے معاشرے کے طور پر ہوئی جہاں قرآن مجید سے اخذ کردہ قوانین کویت کے جن کی جیسے کے ساتھ ساتھ کے پھیلاؤ اور وسعت میں اضافہ ہوتا آیا۔ حزب اصلاح مذہبی میں اسلام کو نظر یہ اور اہل کا متران قرار دیا گیا ہے۔ جہاں اتنا مساوات اور آزادی کی اقدار کی وحدت قومی کی ہے بین القوامی حیثیت کی حاصل تصور کی جاتی ہیں۔ اس کے مطابق تاریخ کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی حقیقی اقدار کو نظر انداز کیا گیا ہے اور ہم اسلام پر زور دینے کی بجائے مدقوی اقدار کو زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں۔ ایسے میں اسلام کی حقیقی اقدار یعنی آزادی مساوات اور اتنی کی دوبارہ دریافت کی ضرورت ہے۔

اقبال سوان مرتے ہیں کہ ترکی کی ملتی مجلس نے خلافت کے حوالے سے اجتہاد کو اس طرح استعمال کیا ہے۔ سنی فقہ کے مطابق امام یا خلیفہ کا تقرر واجب ہے۔ سوان یہ ہے کہ یہ ذمہ داری (امات) مکمل فرد واحد کا حق ہے ترکوں کے اجتہاد کے مطابق یہ ذمہ داری اکملی یا افراد کی جماعت کے سپرد کی جاسکتی ہے۔ اقبال اس نظر یہ کو اس لیے درست خیال کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک جمہوری طرز حکومت اسلام کی روح کے مطابق ہے۔ اقبال نے عالمگیری خلافت کے متعلق ابن خلدون کے حوالے سے تین نظریات کا ذکر کیا ہے۔ پہلے نظریے کے مطابق عالمگیری خلافت شرعی حکم ہے جس کا تقرر واجب ہے۔ دوسرے نظریے کے مطابق اس کا تحقق وقتی ضرورت سے ہے جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ایسے تقرر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ترکوں کا رجحان دوسرے نظریے کی جانب ہے۔ جس علاقے میں کسی کو طاقت حاصل ہے وہاں اسے امام تصور کر لیا جائے۔ اقبال

و نہ است برتے ہیں۔ مسلمان ایک ایسے بین القوامی مذہب ایمین کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اسلام کا مقصد ہے مگر اسے عربی ملکیت نے جس پشت ڈال دیا ہے۔ انہیں مسلم دنیا کی سیاسی اتحاد بہت دور نظر آتا ہے اور ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ "خليفة" اپنے ہم دور سے کرنے کی نامہ داری کے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وقت کی ہم عصر ورت ہے کہ ہر مسلمان قوم اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ ورنہ جب وہ سب پٹی اپنی جہد مضبوط ہو جائیں گے تو پھر جمہوریتوں کا ایک زندہ نیا ندان وجود میں آئے گا یعنی اصل اتحادی آزاد ریاستوں کے اتحاد وجود میں آئے گا۔

اقبال کے نزدیک اسلام نہ محض مصنیت ہے اور نہ ہی استعمار بلکہ اقوام کی ایسی انجمن ہے جو ملحد قوی حدود، انسانی امتیازات و محض شہمت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اقبال ایک نئی شاعر کا حوالہ دیتے ہیں جس کا موقف ہے کہ جب تک مذہبی افکار مادی زبان میں پیش نہ کیے جائیں مذہب انسان کی شخصیت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اقبال اس اجتہاد سے مستحق نہیں ہیں اس شاعر نے اپنے اشعار میں اسلام کے عالمی قوانین و بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اس کا موقف ہے کہ وراثت میں عورت اور مرد کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ اقبال کی رائے میں ترک قوم وہ پہلی مسلم قوم ہے جس نے قدامت پسندی کے خواب سے بیدار ہو کر ذاتی آزادی کا حق طلب کیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جب انسان پرانی اور فرسودہ روایات اور قدارت ٹھک کر یہ سچے مکتبہ کے پیامبر کے کوئی احساسات اور جذبات نہیں ہیں؟ اقبال کی رائے میں ترک قوم اسلام کی نئی تعبیر کے لیے بے قرار ہے اور نئی قدارت کی تخلیق کی کوشش کر رہی ہے۔ اقبال کا موقف ہے کہ جو سوالات آج ترک قوم کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں وہ تقریباً پوری دنیا کے اسلام کے ذہنوں میں جنم لیں گے۔ کیا قانون اسلام میں ارتقا کی منجاش ہے؟ اقبال اس سوال کا جواب ہاں میں دیتے ہیں کہ

بہ طیکہ مسلمان وہی رویہ اختیار کریں جو حضورؐ کی رحلت کے وقت حضرت عمرؓ نے اختیار کیا تھا کہ اب ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔

اقبال اسلام میں روشن خیالی کی تحریک کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ امر پیش نظر رہے کہ روشن خیالی کے ساتھ ابھرنے والے نظریات اگر اپنی حدود میں نہ رہیں تو ترقی اور انتشار کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسلامی فکر نے اپنی لچک کی بنا پر ارد گرد سے اخذ شدہ ثقافتی عناصر کو اپنے مذہبی نصب العین کے مطابق ڈھالا ہے۔ اگر فقہاء کی ایک نسل نے قانون اسلام کی تعبیر کے حوالے سے شکوک کا اظہار کیا ہے تو دوسری نسل نے ان کی باہمی مطابقت بیان کی ہے۔ اس حوالے سے فقہ اسلام میں ابتدائی زمانے ہی سے وسعت نظر موجود ہے۔ اقبال کو اس امر کا احساس بھی ہے کہ ہند کے مسلمان قدامت پرست ہونے کی بنا پر جہد ناراض ہو جاتے ہیں اور یوں باہمی تنازعات کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ اسلامی کے حوالے سے تنقیدی نقطہ نظر اختیار کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے آغاز سے لے کر عباسیوں کے عروج تک قرآن مجید کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی تحریری ضابطہ قوانین نہیں تھا اور پہلی صدی ہجری کے وسط سے چوتھی صدی ہجری تک ابتدائیک عالم اسلام میں انیس فقہی مکتبہ بائے فکر کا وجود ملتا ہے۔ جنہیں بڑھتی ہوئی تہذیب فتوحات کی توسیع اور لوگوں کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی باعث قانون اسلام و وحدت نظری سے تعبیر کرنا پڑا یعنی ان معاملات کی تعبیر و تاویل میں استخراجی کی بجائے استقرائی رویہ اختیار کیا گیا۔ اگر قانون اسلام کے چار تسلیم شدہ ماخذ اور ان کے حوالے سے فکری تنازعوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ قانون اسلام میں مزید ارتقاء کے امکانات موجود ہیں۔

قانون اسلام کا اولین ماخذ قرآن ہے۔ قرآن کے قانونی اصول وسیع ہیں اور ان

کی تعبیر میں اتنی وسعت و مدد نظر رہا جاتا ہے۔ زندگی کے جو اُسے سے قاتل کاٹنے کے لئے
 ہے۔ اس اعتبار سے اس کی روش ارتقا کے خلاف نہیں مانتی۔ یہ حقیقت بھی مدد نظر رہے۔
 انسانی حیات محض تغیر سے عبارت نہیں بلکہ ثبات کے ساتھ بھی اس کا اندازہ ہے۔ تغیر کی
 وہی بھی مکمل اختیار کرتے ہوئے ماضی کی توجہ دے گا اور انداز برتاؤ نہیں ہے۔ ماضی
 اقوام کی شناخت کا حصہ بناتا ہے ان لیے وہی بکر نام ماضی سے روکا اختیار نہیں کرتی۔
 چونکہ اسلام غیر مذاق کی مذہب ہے اس لیے اس پر مجموعی انداز میں نگاہ دوڑاتے ہوئے یہ
 بہتر نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے اس ملک و فساد پہنچ سکتا ہے۔ اس کے نہیں۔ اقبال مسلمانوں
 کی نئی نسل کے اس دعویٰ کی حمایت کرتے ہیں کہ وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق قانون
 اسلام کی تعبیر اور اس کے ذریعے مسائل کے حل کی اجازت دینی چاہیے۔ قاتل نے حیات
 کو ایک مسلسل تخلیقی عمل قرار دیا ہے۔ اس کو اُسے سے دیکھ جائے تو مسلمانوں کی ہائی نسل و
 اپنے بزرگوں کی رہنمائی میں اپنے مسائل خود حل کرنے کی اجازت دینی چاہیے اور اس ضمن
 میں نئی نسل کو بھی اسلاف کو اپنے راستے میں رہنا اے تصور نہیں کرنا چاہیے۔

اقبال ترکی شاعر فیاض اس معنی کا ذکر کرتے ہیں جس میں اصطلاح منع و
 وراثت کے معاملات میں مسلمان مرد اور عورت کے لیے برابری کی بات کرتا ہے۔ اس
 حوالے سے اقبال یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا قانون اسلام میں ایسے مطالبے کو پورا کرنے کی
 گنجائش موجود ہے؟ اقبال کا موقف ہے کہ تریوں میں قانون اسلام کی تعبیر نو کا معاملہ ترک
 خواتین کی ذہنی بیداری کے باعث وجود میں آیا اور ساتھ ہی اقبال جناب میں اس غلط
 قانونی صورت حال پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں جس کے باعث ایک مسلمان خاتون اپنے
 ظالم شوہر سے نجات حاصل کرنے کے لیے مذہب تبدیل کرنے پر مجبور ہوئی۔ ہندو کے
 مسلمانوں کی قدامت پرستی کی وجہ سے عدالتیں پرانی تعبیروں سے انحراف نہیں کرتیں جس

میں نے قانون اسلام جوں کا توں چڑا ہے اور مسلمان تبدیل ہو رہے ہیں۔ قرآن شریف
 کے حوالے سے اقبال کا موقف ہے کہ وہ اسلام کے عائلی قوانین کے حوالے
 سے بعض معصومات نہیں رکھتا۔ نکاح کے وقت بعض شرائط بنیاد پر یہی حد حق اپنے
 لئے سمجھتی ہے اس لیے اس معاملے میں مساوات موجود ہے۔ قانون وراثت میں
 بعض تقسیم کے حوالے سے یہ موضوع کہ مردوں و عورتوں پر فضیلت حاصل ہے غلط فہمی پر
 مبنی ہے کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے:

”اور عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ مردوں نے عورتوں پر حقوق
 ہیں۔“ (۲۸۱)

”میں نے جہاں مردوں و عورتوں پر ایک درجہ دیا ہے اس سے مراد بچوں کی
 فیہ و تربیت کے حوالے سے مرد کی ذمہ داری یعنی معاشی نقطہ نظر ہے۔ اقبال کے نزدیک
 یہی قانون وراثت میں بیٹی کے حصہ کا تعین متر درجہ بنیاد پر نہیں کیا گیا بعد ان معاشی
 و مالی حوالے سے کیا گیا ہے جو اسے حاصل ہیں یعنی اسلامی شریعت کی رو سے یہی اس
 مرد کی خواہش ہے جو اسے والدین کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وہ شوہر کی طرف سے
 کیے گئے مہر کی بھی مالک ہے اور مرد اور اس کی مکمل ہونے تک وہ شوہر کی تمام جائیداد
 میں حصہ لیتی ہے۔ اس کی گفتگو شوہر کی ذمہ داری ہے وہ مال بپا شوہر اور اپنی اولاد
 سے اپنی وراثت کے حصہ کی حق دار ہے۔ اس لیے وراثت میں بھابہ نظر آنے والی عدم
 مساوات اسی برابری کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس کا مقابہ ترک شاعر نے کیا ہے۔ اس
 حوالے سے درج ذیل اقتباس ملاحظہ کیجیے

”اس مرحلہ پر راقم وہ اعتراض بھی درج کر رہا ہے جو خطبات اقبال کی فرانسیسی
 مسلم مترجمہ مادام ابوامیر وودج نے کیا کہ اقبال کا بیان کردہ مساوات کا اصول

اسی صورت میں تقسیم کی جاتا ہے جب عورت کو صرف ایک بیوی کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ یلین بالفرض محال کسی ذہنی یا جسمانی عارضہ سے بہت زیادہ ایسے ہی اس کی شادی نہیں ہوتی یا وہ شادی نہیں کرتی اور والدین اپنی زندگی میں اسے اپنی جا بیدا میں سے کسی پورا کرنے کے لیے کچھ بہت نہیں کرتے تو پھر تو ان کی وراثت کی تقسیم کے وقت عدم مساوات کا مسئلہ اٹھ سکتا ہے۔ اقبال کے اس ذہب کی روشنی میں راقم کے پاس اس سوال کا جواب یہی تھا کہ ایسے غیر معمولی حالات میں اجتہاد (قیاس) کے ذریعے یا تو عدلیہ کوئی فیصلہ دے سکتی ہے یا منتخب قومی اسمبلی قانون وراثت کے تحت ذیلی قانون سازی کر سکتی ہے۔ (۷۷)

اقبال کا موقف ہے کہ قرآن مجید کے قانون وراثت کی تہہ میں موجود اصولوں پر مسلم ماہرین قانون نے ابھی تک غور نہیں کیا۔ اگر ہم معاشیات کی دنیا میں جاری تلخ طبقاتی کشمکش کی روشنی میں اسلامی شریعت کا مطالعہ کریں تو قانون وراثت کے ایسے سماجی پہلو نظر آئیں گے جو حکمت سے بھرپور ہیں اور جن سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

قانون اسلام کا دوسرا اہم مخذ حدیث ہے جس کے قابل اعتماد ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے بڑے مباحث ہوتے رہے ہیں۔ اقبال کی رائے میں قانونی مسائل سے متعلق احادیث کو غیر قانونی نوع کی احادیث سے الگ کر دینا چاہیے۔ قانون سے متعلق احادیث کے حوالے سے اہم سوال یہ ہے کہ ان میں اسلام سے پہلے عرب کے رسم و رواج کو کس حد تک جوں کا توں رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے اقبال نے شاہ ولی اللہ کا نظریہ پیش کیا ہے کہ انبیاء کی تعلیم کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ جس قوم میں مبعوث ہوئے ان پر اسی کے رسوم و رواج کے مطابق شریعت کا نزول ہوا لیکن جس نبی کے پیش نظر ہمہ گیر اصول ہوں وہ

ہر قوم کے لیے ان کی ضروریات کے مطابق طائفہ اصولوں پر عمل نہیں کرتا۔ وہ ایک مخصوص قوم کی تربیت کے ذریعے عالمگیر شریعت پیش کرتا ہے۔ اس امر کے باوجود کہ وہ اصول انہیں نوع انسانی کے لیے وضع کیے جاتے ہیں اور کسی ایک قوم سے مخصوص ہوتے ہیں۔

تقریرات یا سزاؤں کے حوالے سے آئندہ نسلوں پر ان کا اطلاق اس بحث کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ نے احادیث کے دو مجموعوں کے باوجود ”استحسان“ یعنی ”فقہی رُخسہ“ کو اہمیت دی جس میں کسی مسئلے پر غور کرتے ہوئے موجودہ حالات کا مطالعہ ضروری ہے۔ اقبال کی رائے میں امام ابو حنیفہ نے فقہی احادیث کے حوالے سے جو احتیاط کا رویہ اختیار کیا وہ درست تھا اور بالخصوص دنیائے اسلام میں اجتہاد کی آزادی کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی احادیث کو بغیر تنقید کے قبول نہ کرنا دراصل سنی فقہاء کی طرف سے امام کی پیروی کا ایک انداز ہے۔ اقبال احادیث کے مطالعہ کے وقت اس مقصد کو پیش نظر رکھنے کی تلقین کرتے ہیں جس کے تحت حضور ﷺ نے وحی کا مفہوم پیش کیا۔ ایسی صورت میں ان قوانین کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔

”اجماع“ قانون اسلام کا تیسرا ماخذ ہے جسے اقبال فقہ اسلامی کا سب سے اہم قانونی ادارہ قرار دیتے ہیں۔ انھیں اس امر پر افسوس ہے کہ اسے کسی بھی اسلامی ملک میں ایک مستقل ادارے کی شکل نہیں دی گئی۔ شاید اس کا قیام اس ملوکیت کے سیاسی مفادات کے خلاف تھا جو چوتھے خلیفہ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ مختلف فقہی مسالک کے انفرادی مجتہدین نے جب قانون سازانہ کاموں کو اجتہاد کا اختیار دینے سے ”اجماع“ کا جدید اسلامی ادارہ وجود میں لایا جاسکتا ہے۔ اقبال کی رائے میں ہم اسی طریقے سے فقہی نظامات میں پوشیدہ روح کو حقیقی انداز میں بیدار کر سکتے ہیں۔ اجماع قرآنی حکم کی توسیع یا تحدید تو کر سکتا ہے لیکن قرآنی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر صحابہ نے کسی مسئلے پر

اس بات پر ہے کہ یہ وہی عدلیہ ہے۔ وہی عدلیہ ہے۔ کہاں کی رائے میں عدلیہ
 تعلیق، قوت کے لئے اور ایسے ایسے قانون کی تفسیر سے جان میں قانون
 چاہیے مثلاً سورۃ "معاذ بن" کے حوالے سے یہ حال ہے۔ یہ آئینہ
 میں یہ نہیں تو ایسی صورت میں کہ کائنات فیصلہ دہانوں جزوقرائت میں ہمارے سینے
 کے لئے مبنی مبنی کے احکامات کے یہ بند ہیں یہ نیک واقعاتی حوالے سے وہاں حقیقت میں
 عاریہ جان سے ہیں یہی قانونی تفسیر یا ترجمانی کے مسئلے پر ہمارے مبنی کے ہر مسئلے میں
 ہم نے لے لیا ہے کہ ہمارے ہمارے یہ بند نہیں ہیں۔

ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کے بقول:

"میرے خیال میں یہ اندرون مسلمانوں پر اس حقیقت و منكشف لر رہا ہے کہ
 عام نہ سنی جعفر فیانی یا سنی قومیت کے اور نہ سنی عالمگیریہ سامرائی۔ اصل
 نہ سنی سامرائی قوام کے حوالہ نہ اتنا ہی ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی ایک
 آف نیشنز کا تقاضا کر رہا ہے۔" (۸)

مسلمانوں کے سزا میں ایسے افراد پر مشتمل ہوتی ہیں جو اسلامی فقہ کی دہریوں
 نہیں جانتے اور قانونی اور عامی تفسیر میں بڑی غلطیوں کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں۔ ان
 کے لئے میں قبائلی رائے ہے۔ وہ قانون ساز اسمبلیوں کا حصہ بننا چاہئے تاکہ وہ قانون
 سازی کے حوالے سے رائے دینے میں مددگار بنیں اس کے ساتھ ساتھ مسلم ملک میں قانون
 قیام کے نصاب میں توسیع کے ذریعے ساری فقہ کے ساتھ ساتھ طلبہ و جدید جو رہنما
 ن قیام میں رہی ہوں تاکہ ایسے وہ قانون ساز اسمبلی کا حصہ بن سکیں۔

یہ نئی نئی رائے اقبال کے موقف کے حوالے سے لکھتے ہیں

"اور حاضر کے مغربی ناقدین نے بھی اسلام کے بارے میں جو نظریات قائم

یہ ہیں ان سے یہی نجات ہوتا ہے۔ جیسے جیسے مسلمانوں میں زندگی و تقویت
 پہنچتی ہے، سلامتی، حسیہ، رون، فتہا، د، قدر، مست، پندگی سے باہر ہونا، پناہ کام کر
 سے رہتی ہے۔ مجتہدین سے مراد انہی یقین سے کہ جو انہی فتہا، سلام کا مطالعہ کر
 انہوں سے کیا گیا اس سے مراد وہاں تقدیر کی یہ رائے بدل جائے گی کہ
 یہی قانون جدید یا مزید ثبوت سے ما قبل ہے۔ (۱۰)

”قیاس فقہ کا یہ تھا مانتے تھے۔ جس سے مراد قانون کی تعلیم میں مماثلت سے
 اس سے قیاس کرنا اور قیاسی احکام کی تعلیم میں قیاس شامل ہے۔ اس نے بانی امام ابو
 حنیفہ کے دور میں مسائل کے حل سے سبب و اثر کا یہ نظریہ پیش کیا کہ جس سے قیاسی احکام
 نے رہنے والی احکام کی تعلیم و ترقی دیتے تھے۔ بعد میں اس نے قانون اسلام میں ایک
 تہذیب کی شکل اختیار کر لی۔ اس طریق کار پر شدید تنقید بھی کی گئی۔ مگر امام ابو حنیفہ اور
 ان کے حلیوں نے اپنے بنیادی مقاصد سے خوف نہیں کیا۔ اقبال اس فتنی مانتہ کو دیگر
 مذہبات سے متاثر ہے۔ زیادہ تر قیاسی فقہاء کی قوت کا حامل تصور کرتے ہیں۔ اس
 نے ان سے قیاسی احکام کی تعلیم و ترقی دیتے تھے۔ بعد میں قیاسی احکام کی تعلیم و ترقی
 سے قیاسی احکام کی تعلیم و ترقی دیتے تھے۔ قیاسی احکام کی تعلیم و ترقی دیتے تھے۔
 میں سے آزاد ہے۔ اس طریقے و اجتہاد کا نام دینا درست ہے اور فقہاء کی زندگی
 میں ان قیاسی بنیاد پر اجتہاد کی اجازت تھی۔ اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کی سوجھ بوجھ
 اور فتنی کا بھی ہے باعث و جہاں میں قیاسی بنیاد کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے
 یہاں تقدیر فقہاء سے متاثر ہے جس میں جدید فتہا، قرآن کی تفسیر اور احادیث کے مجموعوں کی
 صورت میں اجتہاد کے لیے بہت زیادہ مواد میسر ہے۔ اقبال کی رائے میں کسی نقطہ نظر کے
 پر اثر اجتہاد کا راستہ نہیں روکا جاسکتا۔ اقبال کائنات کی روحانی تعبیر فرد کی روحانی آزادی

اور مساوات اتحاد اور آزادی کو انسانیت کی بنیادی ضروریات قرار دیتے ہوئے آئی۔
 یورپ کو انسانی ترقی کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہیں۔
 اقبال نے اس امر کی وضاحت نہیں کی کہ کن معاملات میں اجتہاد کی ضرورت
 ہے۔ وہ مسلم عالمی قوانین میں اصلاح کے حوالے سے اسمبلی میں قانون سازی کی اہمیت پر
 زور دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی متفرق نثر ان کے ذہنی رجحانات کی طرف اشارہ
 کرتی ہے۔ جن میں وہ حالات کے مطابق قرآنی احکام کی تحدید و توسیع 'خاندانی منہج'
 بندی 'کثرت ازواج' بینکوں میں رقم کے ڈیپازٹ 'کمپنیوں میں حصص سے اخذ کردہ
 منافع' لائف انشورنس و غیرہ کے حوالے سے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ
 ہندوستان میں پہلی مسلم انشورنس کمپنی کے اعزازی صدر کی حیثیت سے عمر بھر اپنی ذمہ داری
 نبھاتے رہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ محمد عابد غلامی، خطباتِ اقبال، ترموین، دار الفکر، لاہور، ۱۹۹۸ء۔
- ۲۔ قرآن مجید، سورۃ النبی، آیت ۹۹۔
3. The reconstruction of religious thought in Islam, Muhammad Iqbal edited by M Saeed Sheikh, Lahore Centre of Islamic culture 1986, Page 118.
- ۴۔ محمد عابد غلامی، خطباتِ اقبال، ترموین، دار الفکر، لاہور، ۱۹۹۸ء۔
- ۵۔ خطباتِ اقبال (۱۱۱)، اقبال، سور اقبال، لاہور، ۱۹۹۵ء۔
- ۶۔ قرآن مجید، سورۃ النبی، آیت ۲۲۸۔
- ۷۔ محمد عابد غلامی، خطباتِ اقبال، ترموین، دار الفکر، لاہور، ۱۹۹۸ء۔
- ۸۔ اذکارِ محمد عابد غلامی، خطباتِ اقبال، ۲۰۰۲ء۔
- ۹۔ سید ذریعہ یار کی تشکیل کردہ اسلامیات، سور اقبال، ۲۰۰۴ء۔

آزروے فکر اقبال — کیا مذہب کا امکان ہے؟

اقبال نے انسان کی مذہبی زندگی کو "ایمان" "موت" "پیر" اور "دریافت معرفت" کے تین ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ ایمان کا دور عمل کی حالت کا دور ہے جب کہ دوسرے ادوار میں انسان بات پر غور و فکر کرتا ہے کہ مذہب کے نظم و ضبط میں یا حکمت پوشیدہ ہے۔ تیسرے ادوار میں اقبال حقیقت مطلق سے براہ راست تصدیق کا خوش مند ہوتا ہے۔ اس دور میں روحانی قوت اپنے حروف پر ہوتی ہے اس میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور فاعلیت کی حد تک تاج رہتے ہوئے اپنے اندر حقیقت مطلق سے مشابہت کی تہدیت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں

'As in the words of a Muslim Sufi no understanding of the Holy Book is possible until it is actually revealed to the believer just as it was revealed to the Prophet'

جیسا کہ مذکور ہے اس وقت تک وہ اس مقام پر نہیں پہنچتا تھا۔ اقبال نے مذہب
 کی برائی مرصع فرمادیتے ہیں۔ جس طرح فلسفہ اور سائنس کا مقصد حقائق کی پہچان
 ہے بالکل اسی طرح مذہب بھی انسان سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ وہ اس کی تہذیب کی خاطر
 حقائق تک رسائی حاصل کرے۔ روحانی ارادات کے ذریعے حقیقت مطلق تک پہنچے تا کہ
 مذہبی ہو جائے اور اس میں دیگر فراڈوشا مل نہیں پایا جاسکتا۔ اقبال مذہبی زندگی کی پہچان و
 رسائی خودی کی دریافت کا نام دیتے ہیں جو فرد کی ارادت کا انحصار کرتی ہے۔ حقیقت مطلق
 سے براہ راست تعلق کا تجربہ عقلی نہیں وجدانی ہوتا ہے اور اسے فاسفے کے اصول و ضوابط کے
 تحت پھنسا نہیں۔ اقبال کے نزدیک عقلی حوالے سے حقیقت مطلق تک پہنچنے کی کوشش
 ناممکن نہیں کیونکہ اس حقیقت کا اصول صرف اور صرف مذہب کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
 سائنس مذہبی حقائق و اہمیت نہیں دیتی۔ اقبال کی رائے میں ہر زمانے اور مقام
 کے مہین و دین شعور کی متعدد صورتوں کے قائل ہیں۔ اگر شعور کی ان صورتوں کا بغور مشاہدہ
 کرتے ہوئے نت نئے تجربات کا اہتمام ہے تو اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جاسکتا کہ مذہب
 و ایک عظیم تجربہ کی صورت میں قبول کیا جائے۔ اقبال عہد حاضر میں اس مسئلے پر غور و فکر
 بہت ضروری قرار دیتے ہیں۔ ارفو کے وجود کے مناصرہ سرخ لکایا ہے تو زمان
 انسان کی بجائے کسی اور کے بنیادی کائنات کے حوالے میں پھر جائے۔ اقبال کے افکار کی
 تہذیب میں، سرخینہ عبد خیم رقم طراز ہیں

اسلام میں نظریہ ارتقا اور امید تکمیل کا جوش دھالی دیتا ہے وہ ذرات سے
 ترقی کرتے ہوئے الوبیت کے دامن کو چھونے کا آرزو مند ہے اور امیدوار
 ہے۔ وہ ارتقا کی بدولت جزو کل سے ہم کنار کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ وہ طبعی

ممت سے خوف نہیں بلکہ اس وترقی کا زینہ سمجھتا ہے۔^(۲۰)

سائنسی کارناموں کے ذریعے انسان نے کائنات کی قوتوں کو خیر کر لیا ہے۔
اپنے مستقبل کے حوالے سے غیر متزلزل ایمان کا حامل نہیں ہو سکا۔ یورپ میں انسان سے
نظر یہ ارتقاء کے حوالے سے جاری بحث میں بہا جاتا رہا کہ سائنسی حوالے سے اس امر کی کوئی
ضمانت نہیں ہے کہ آج انسان میں جو قوتیں اور صلاحیتیں ہیں مستقبل میں ان میں کسی قسم کا
کوئی اضافہ ہو گا۔ جدید انسان سیاست اور معاشیات کے حوالے سے ایک اور سے
برسرِ پیادہ ہے اور تصوراتی حوالے سے اپنے آپ سے لڑ رہا ہے اس کا ضمیر سوچتا ہے اور رون
مردہ ہو چکی ہے۔ اختیارات کے حصول اور مال و دوست کی ہوس نے اسے اپنے ہی
وہاب جان بنا دیا ہے۔ مادیت کے حصول کی یہی وشتیں اسے زندگی کے حقیقی مدارق سے
دور کر رہی ہیں۔ انسان اپنی خودی میں غوطہ زن ہو کر بنی مذہبی طرفان اور حقیقی وجدان حاصل
کر سکتا ہے۔ اسی وسیع سے وہ سیاسی اور مذہبی آویزش سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔
سیدنا یر نیازی کے بقول:

”جب تک انسان کو اپنے آغاز و انجام اور اسے لفظوں میں اپنی ابتدا اور انتہا
کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی وہ بھی اس معاشرے پر غالب نہیں آ سکتا جس
میں باہم اُتر مت ہے اور مسابقت نے ایک بڑی غیر انسانی شکل اختیار کر رکھی
ہے نہ اس تہذیب و تمدن پر جس کی روحانی وحدت اس کی مذہبی اور سیاسی
قوتوں کے اندرونی تضاد سے پار ہو رہا ہے۔“^(۲۱)

مذہبی زندگی کی تطہیر کا فریضہ انجام دینے والوں پر نفسیاتی اختلال کے الزامات
لگائے گئے۔ مخالفین کی جانب سے ایسے ہی مفروضے نبی آخر الزماں حضرت محمد ﷺ کے
حوالے سے بھی گھڑے گئے۔ اقبال کی رائے میں یہ مسئلہ نفسیات کے لیے تحقیق طلب ہے

ایک انسان نے اس طرح سے تاریخ کا رخ تبدیل کر کے انسانی زندگی میں بدلتی رہی۔ اس نے تعلیمات کی بدولت عام آدمی میں رہنمائی کے لیے اوصاف پیدا کر کے، اسے راہی کے راہ میں ایک عظیم تبدیلی کی۔ ایک انقلاب و نفسیاتی اختلال اور یہ نئی بات کے ساتھ ایک سنگین مذاق بھی ہے۔ روحانی تجربے کی حقیقی نوعیت کا علم حال تحقیق کا سب سے جدید نفسیات مذہبی زندگی کی بیرونی حدود کو بھی نہیں چھو سکتی۔ اس لیے اس کے راہی مذہبی تجربے کی اہمیت کا علم ممکن نہیں۔ روحانی واردات میں سادہ و جس راستے کے مڑنا پڑنا ہے اسے مختلف انداز اور لہجوں میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قبال شیخ احمد سرہندی کا حوالہ دیتے ہیں۔ بقول: ”اگرچہ وید اقبال

”انہوں نے ہم عصری تصوف پر اپنا تجرباتی قبضہ کر کے ”سوک“ کی ایک نئی راہ (طریقہ) دریافت کی (اشارہ وحدت الوجود کے مقابہ میں وحدت الہیہ کے تصور کی طرف ہے)۔ صوفیہ کے سلاسل کے سارے بنیاد و سطحی اشیاء یا زمین طرب سے ہند میں وارد ہوئے اور ان کے نفسیات کا اثر اب بھی پنجاب افغانستان اور وسطی ایشیائے علاقوں میں ایک زندہ حقیقت کے طور پر موجود ہے۔ جہاں تک شیخ موصوف کے ارشادات کا تعلق ہے انہیں نفسیات جدید کی زبان میں ادائیگی کیا جاسکتا ہے۔ ایسی زبان ابھی تک وجود میں نہیں آئی۔“ (۴)

اقبال کی رائے میں جدید نفسیات مذہبی واردات کی وضاحت کے حوالے سے جدید حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی راہ اختیار کرے تو انسان کی مذہبی زندگی کی قدر و قیمت کا از سر نو تجربہ ممکن ہے۔ جدید نفسیات جو راگ اپ رہی ہے اس کے مطابق روحانی کیفیات کے تصور اور بیان میں جنسی تصورات کا فرما ہیں چنانچہ روحانی

کینیات جنس جہالت کی بدولت ہیں۔ تین ممکن ہے۔ ایک انہیں جدید نہایت دینی
 مریض قرار دیتی ہے میں سے ہی کوئی فائدہ نہیں وادرات کی تہہ تک رسائی میں نہ ہوا
 بن جائے۔ مذہب اور سائنس کے طریق کار مختلف ہونے سے ہوا جو ان کی مثالیں ایک سے
 یعنی حقیقت مطلق تک رسائی۔ سائنس میں طر سے حقیقت و جاننے کی روشنی کی جاتی ہے۔
 اور مذہب میں باطن سے ذریعے لیکن دونوں کا مقصد اپنے تجربہ بات سے ذریعہ بہت سے ہوتا
 نتائج کا حصول ہے۔

'The truth is that the religious and the scientific
 processes, are identical in their final aim. Both
 aim at reaching the most real''⁵¹

اقبال کے نزدیک دلی اور سائنس دان دونوں ایک تجربہ سے دوسرے تجربہ کی
 طرف سفر کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف کا سفر کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے دونوں میں
 مماثلت ہے۔ دلی کے تجربے میں پر اسراریت اور جذباتیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ
 اسلام اور ان حقائق کی اوجازت نہیں دیتا تا کہ مذہبی تجربے میں جذباتیت کا عنصر
 شامل نہ ہو جائے۔ اقبال خودی کا مقصد "انا" کی حدود سے آزاد ہونا نہیں بلکہ اسے مزید
 مستحکم کرنے و قرار دیتے ہیں۔ خودی کا مقصد پچھو دیکھنا نہیں بلکہ کچھ ہونا ہے۔ انفرادیت
 سے گنہگارشی کوئی مفہوم نہیں رکھتی اصل مقصد ظاہر و باطن کی انتخاب آفرینی ہے۔ دنیا گھنٹی
 مشاہدات تصورات اور افکار کے ذریعے نہیں بلکہ صرف مسلسل عمل کے ذریعے ہی بہت بڑی
 جاسکتی ہے۔ اقبال نے اس بحث کا اختتام "جاوید نامہ" کے اشعار سے کیا ہے

زندہ یا مردہ یا جاں بلب

از سہ شہدائیں شہادت را طلب

شاید اول شعور خویشتن
 خویش را دیدن بنور خویشتن
 شاید ثانی شعور دیگرے
 خویش را بینی بہ نور دیگرے
 شاید ثالث شعور ذات حق
 خویش را دیدن بنور ذات حق
 پیش این نور اربمانی استوار
 حی و قائم چون خد خود را شمار
 بر مقام خود رسیدن زندگی است
 ذات را بے پردہ دیدن زندگی است
 مرد مومن در نسا زد با صفات
 مصطفیٰ راضی شد الٰہ بذات
 چیست معراج آرزوے شایدے
 امتی نے زوہ براب شایدے
 شاید عادل کہ بے تصدیق او
 زندگی ما را چون کل را رنگ و بو
 در حضورش کس نماند استوار
 در بماند بہت او کامل عیار
 ذرہ از کف مدد تابے کہ بہت
 پختہ گیر اندر گمرہ تابے کہ بہت

تاب خود را بر فزون خفته است
 پیش خورشید آزمودن خوشتر است
 پیکر فرسوده را دیگر تراش
 امتحان خویش گن 'موجود' باش
 این چنین 'موجود' محمود است و بس
 ورنہ نار زندگی دود است و بس^(۶)

اس کا اردو نثر میں ترجمہ درج ذیل ہے:

”کیا تم زندہ ہو یا مردہ؟ یہ زندوں میں مردہ کی کیفیت میں ہو؟ اپنے متامن
 شناخت کے لیے تین مشاہدوں سے مدد لو۔ پہلا مشاہدہ تمہارا اپنا شعور ہے۔
 اپنے شعور کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھو۔ دوسرا مشاہدہ کسی اور ذات کا شعور
 ہے۔ اس لیے کسی دوسرے کے شعور کی روشنی میں اپنے آپ کا مشاہدہ کرو۔
 تیسرا مشاہدہ خدا کا شعور ہے۔ اس لیے خدا کے شعور کی روشنی میں اپنے آپ کو
 پرکھو۔ اگر تم اس روشنی میں جم کر رہے رہے تو سمجھ لو تم اس کی طرحت زندہ و غیر
 فانی ہو۔ انسان وہی ہے جو خدا کو چہرہ بہ چہرہ دیکھ سکے کی جرأت کرے۔
 ”معمرانی“ کیا ہے؟ صرف ایک شاد کی تلاش جو تمہارے حقیقی وجود کی شہادت
 دے سکے۔ ایسا مشاہدہ جس کی شہادت تمہیں غیر فانی بنادے۔ خدا کے راہروں
 کوئی بھی جم کے کھڑا نہیں رہ سکتا اور جو کھڑا رہ سکتا ہے دراصل اسلی سوا
 ہے۔ کیا تم محض مٹی کا ایک ذرہ ہو؟ اپنی خودی کی گروہ کو بانڈھو اور اپنے منحنی وجود
 سے چمٹے رہو۔ اپنی خودی کے جوہر کی آب و تاب و فروغ دینا اور اس کی چمک
 و آفتاب کی موجودگی میں آزمانا انتہائی مسرت کا مقام ہے۔ پس اپنے پرے

ہونے والے جوڑ اور ایک نیا جو تفسیر کرو۔ وہی وجہ تمہارا ترقی و ترقی ہے۔
 ہر ترقی کی خودی کی آگ آگ نہیں ہے۔ (۷)

اس خطبہ پر متعدد اعتراضات کیے گئے مثلاً یہ کہ اقبال نے مذہبی زندگی کو اپنی
 مہم سے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس تقسیم کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ نیز یہ کہ اس
 تقسیم کا تیسرا حصہ رسول کے ارشادات سے ہوتا ہے جس میں انھوں نے اپنے زمانے کے
 مذہبی کیفیت کو آنے والے تمام ادوار سے بہتہ قرار دیا ہے۔ زیر بحث مقالے میں
 مذہبی سماج وسیع معنوں میں سماج کی نفی ہے اور مذہب سے مراد صرف اسلام
 ہے۔ اس مقالے میں شامل بیشتر مباحث اقبال کے پہلے خطبے میں بھی موجود ہیں۔
 یہ نہیں کہ فروعی مذہبی زندگی میں یہ تینوں درجات با ترتیب در آئیں بلکہ ممکن ہے
 کہ یہ تینوں درجات ایک وقت میں مختلف انسانوں میں موجود ہوں کیونکہ حضور ﷺ نے
 بنائے ترقی کی تفسیر میں ارشاد فرمایا تھا کہ ولی اور متقی امت محمدیہ کے آخری دور تک اس
 میں بھاری تعداد میں موجود رہیں گے۔

اقبال مذہبی یا روحانی تجربے کی معراج کو انسانیت کی فلاح کا ضامن قرار دیتے
 ہیں۔ اپنی وفات سے چند ماہ پیشہ اقبال کے نیم جنوری ۱۹۳۸ء کو لاہور ریڈیو سٹیشن سے نشر
 ہونے والے پیغام سے ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے۔

”ممد جا شرم، دانش اور سائنسی اختراعات میں اپنی بے مثال ترقی پر بجا طور
 پر فخر ہے۔ آج زمانہ و مکان کی تمام وسعتیں سمٹ رہی ہیں اور انسان فطرت
 سے رزق کشا کر کے اس کی وقوتوں کو اپنے مقاصد کی خاطر استعمال کرنے میں
 حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کر رہا ہے لیکن ترقی کے باوجود اس زمانے میں
 اعتماد نہ جانے کیا کیا نقاب اوڑھ رکھے ہیں کہ ان کے سبب دنیا میں ہر

بلکہ قدرِ حریت اور شرفِ انسانیت کی ایسی مٹی پائیدار اور مٹی سے نہ تانے والی ہے۔
کوئی تاریک سے تاریک ورق بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ نام نہاد
سیاست دان جنہیں قیامت عوام اور انہی حکومت کی ذمہ داری سونپ دی تھی
قتل و غارت اور ظلم و ستم کے شیطانی سازشوں سے ہیں۔ اور ان کا مومن
نے جن کا فرض ایسی اقداری پر بند کی اور تھنڈے تھنا جواہلی انسانیت کی تشبیہ
و تعمیر کا سبب بنتی ہیں۔۔۔ اپنے اپنے مخصوص گروہوں سے جمع اور جس کی
خطر لاکھوں انسانوں کا خون بہا رہا ہے اور مردوں و اپنا معلوم ہوا ہے۔
پسماندہ اقوام کے نمائندے پر قبضہ کرنا انہوں نے ان سے انکار مذہب
اخلاقی اقدار تمدنی روایات اور اب سب کچھ چھین لیا ہے۔۔۔ سائنس کی
تیار کی ہوئی تباہی کی مشینیں انسانی تمدن کے حاصل کردہ عظیم شاہکاروں و
نہایت دانا بود کرتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ صورتیں جو بجائے خود اس آگ اور خون
کے ڈرامے میں ملوث نہیں، معاشی طور پر کمزور اقوام کا خون چس رہی ہیں۔
یوں معلوم ہوتا ہے گویا قیامت آگئی ہے جس میں ہر کسی کو اپنی اپنی ہوائی
ہے اور افرادِ انفرادی نے عالم میں انسانی ہمدردی یا اخوت کی کوئی بھی آواز سنائی
نہیں دیتی۔۔۔ باہمی نفرت کے سبب انسان انسان کی تباہی و بربادی کے
درپے ہے اور بالآخر اس دنیا میں انسانی بود و باش کو ناممکن بنا دیا جائے گا۔ یا
رکھو اس دنیا میں انسان کی بقا انسانیت کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے ہی کے
ممکن ہے۔ (۸)

اقبال نے مغرب کے جدید انسان اور مشرق کے مسلمان کی نفسیاتی حیثیت و احوال بیان کرتے ہوئے بالخصوص مادیت کے زیر اثر در آنے والی مایوسی کو مندرجہ ذیل

جس کی رائے میں تمام مذاہب میں اسی وارفع مذہب کا تصور موجود ہے۔ اس پر عمل
رہتے ہوئے نہ صرف افراد اپنی زندگی پر سکون طریقے سے بسر کر سکتے ہیں بلکہ انسانیت کی
دنیا بھر کا فریضہ بھی انجام دے سکتے ہیں۔

امن دیں ہاتھ سے پتھو مائے جمعیت یہاں

اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی (۹)

قبال نے اخوت انسانی کی بنیاد پر قائم اتحاد و نسل انسانی کی بقا کا ضامن قرار دیا
ہے۔ وہ تمام عالم کے انسانوں سے اس امر کا تہ نہایت جیس کہ وہ عملی طور پر پوری دنیا کو
ذکاقلیق کردہ ایک خاندان بنادیں جہاں رنگ نسل اور علاقائی قومیتوں کا کوئی امتیاز نہ
ہو۔ جب تک اس اتحاد کا عملی مظاہرہ نہیں ہوگا دنیا میں لوگوں کو حقیقی خوشی اور مسرت نصیب
نہیں ہو سکے گی۔ وہ دنیا کے حاکموں کے دلوں میں انسانیت اور نوع انسان کی محبت کے
لیے دعا گو ہیں۔

حوالہ جات

1. The reconstruction of religious thought in Islam, Allama Muhammad Iqbal, edited by M Saeed Sheikh, Lahore Institute of Islamic culture, 1986, page 143
- ۲۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، منتخب خطبات اقبال لاہور بزم اقبال، ۱۹۸۸ء، ص ۱۳۹۔
- ۳۔ سید نذیر نیازی، تشکیلیں جدید النبیات اسلامیہ لاہور بزم، قبال، ۲۰۱۲ء، ص ۲۷۳۔
- ۴۔ ڈاکٹر جاوید اقبال، خطبات اقبال تسہیل و تفہیم لاہور، جنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۰۸ء، ص ۲۲۰۔
۵. The reconstruction of religious thought in Islam Allama Muhammad Iqbal, edited by M Saeed Sheikh, page 155
- ۶۔ کلیات اقبال (فارسی جاوید نامہ، تہذیب زمینی) لاہور نقوش پریس، ۱۹۹۳ء، ص ۳۹۰۔
- ۷۔ ڈاکٹر جاوید اقبال، خطبات، قبال تسہیل و تفہیم، ص ۲۲۳۔
- ۸۔ جاوید اقبال، زندہ ورد (کیجا) لاہور شیخ عطاء علی اینڈ سنز، ۱۹۸۵ء، ص ۶۸۷، ۶۸۸۔
- ۹۔ کلیات اقبال (اردو) اقبال لاہور اقبال اکادمی پاکستان، ۱۹۹۵ء، ص ۲۷۷۔

اقبال اور مولانا روم

اقبال کی نظم و نثر میں مشرق و مغرب کی بہت سی ایسی شخصیات کے نام ملتے ہیں جن سے انھوں نے استفادہ کیا لیکن ایسی ہستی صرف ایک ہے جسے وہ مرشد مانتے ہیں جس سے اپنے ہر سوال کا جواب پاتے ہیں اور جس کی حکمت و معرفت سے زندگی کی پیچیدہ گرہیں اُخلواتے ہیں اور وہ ہستی مولانا روم کی ہے۔

اقبال نے جس دور میں ہوش سنبھالا اُس وقت قریباً ہر پڑھا لکھا فرد قاری سے واقف ہوتا تھا۔ گلستان و بوستان (شیخ سعدی) سمد رنامہ (نظمی گنجوی) دیوان حافظ فردوسی کا شاہنامہ اور مولانا روم کی مثنوی کے اشعار لوگوں کو ازیر ہوتے تھے۔ اقبال کی تصانیف میں رومی کا ”رب سے پہلے اس نے بتائے“ ایران میں مابعد الطبیعات کا ارتقا“ میں ملتا ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ مقالے کا بیشتر حصہ انگلستان روانگی سے پہلے تیار ہو چکا تھا۔ اس مقالے میں رومی کے ظاہر کے مقابلے میں باطن کو اہمیت دینے کا پہلو نمایاں ہے۔ غلطی کے عمومی پہلوؤں کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر تصوف کے ایک مابعد

سطحی نظریہ پیش کرتے ہیں جس کے مطابق عشق و شوک ہے جو ماحول سدھیا کرتی ہے۔
اس سے مراد رومی کے ذہن ذیل اشعار کا انگریزی ترجمہ شامل کرتے ہیں

شاد باش اے عشق خوش سودای ما

وے طیب جملہ علت ہای ما

وے دوائِ نخوت و ناموس ما

وے تو افلاطون و جالینوس ما

'O thou pleasant madness, Love'

Thou Physician of all our ills'

Thou healer of pride,

Thou Plato and Galen of our souls'⁽¹⁾

رومی کا دور مسلمانوں کے زوال کا دور تھا۔ علم و حکمت کے خزانے مدرت اور تب
خانے ضائع کر دیے گئے تھے اور ہمیں ترقی کے تمام راستے مسدود ہو گئے تھے۔ اس سے بھی
بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ذہن میں اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو
گئے۔ مسلمان اسلام کی حیات آفریں اور روح پرور تعلیم سے مایوس ہو گئے تھے اور انہیں
مستقبل کے حوالے سے کوئی کرن نظر نہ آتی تھی۔ اُس دور میں رومی نے اسلام کی ایسی نئی
تعبیر پیش کی جس میں مسلمانوں کی ہمیں فتوحات کی مدد سے ذہنوں کو مطمئن کیا گیا اور ان
افرد کے قلوب کو رمانے کی و شش کی گئی جو قنوطیت اور یاسیت کے اُس دور میں بھی جرأت
مندانہ قدم اٹھانے کو تیار تھے۔

رومی کی مثنوی کی انہیں خوبیاں نے اقبال کو رومی کا شیدائی بنادیا۔ اقبال کے دور
میں بھی مسلمانوں کی ذہنی سیاسی و سماجی حالت رومی کے دور سے مختلف نہ تھی۔ برصغیر کے
مسلمان مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہو گئے تھے۔ بقول اقبال:

مسلمانے کہ در بندِ فرنگ است
 دلش در دستِ او آساں نیاید
 ز سیمائے کہ سودم بر در غیر
 بھودے بوڈڑ و سلمان نیاید (۲)

یہ تین اقبال کا رومی سے استعارہ بالروحانی ترقی کی بات ہیں

پنج رومی در حرمِ داذمِ ازاں من
 اڑو آموختم اسرارِ جاں من
 بہ دورِ فتنہ عصرِ ملکن او
 بہ دورِ فتنہ عصرِ رواں من (۳)

تین دن زندی میں ایک اور ایسا بھی آیا جب انھوں نے کتب کا مطالعہ ترک
 کر دیا۔ فراق اور مشن کی مولا ناروم کا مطالعہ جاری رکھا۔ اسرارِ خودی میں رومی کے
 کلام ہمیشہ نئے طور پر پیش آیا۔ یہاں انسان کی کمالات سے تالاں ہیں اور اس کے
 پیرائے میں 'در' شمسِ خدا جیسی اسرارِ روحانی مسیحیتوں کی تمنا کرتے ہیں۔
 ان کے ابتدائی شعروں میں اقبال نے ان حقیقت کا اعتراف بھی کیا ہے کہ خود مولا ناروم
 سے نہیں یہ مشن کی ترغیب دیتے ہوئے مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے تجربات اور فکر کی
 باتوں سے سامنے پیش کریں اور قوم کو نئی راہ دکھائیں۔ اسرارِ خودی کے آغاز
 میں اقبال نے رومی کے ذیل اشعار رقم ہیں

دی شش با چراغِ بھی مشتِ گردِ شہر
 نر دامن و دامنِ مولم و انسِ نمِ آرزوست
 زین ہمریانِ ست عنصرِ علمِ گرفت

شیر خدا و رستم دستاںم آرزوست
گفتم کہ یافت می نشود جہت ایم ما
گفت آنکہ یافت می نشود آنم آرزوست (۴)

یعنی کل ایک بزرگ ہاتھ میں یا لے کے شہر میں گھوم رہے تھے اور بتے ہوتے تھے کہ میں چیر پھڑ کرنے والے جانوروں اور ہشیوں سے ٹک آپٹا ہوں۔ مجھے ایک انسان دیکھنے کی خواہش ہے۔ میں ان سے اور کابل ساتھیوں سے افسرانا ہوں۔ مجھے اپنے شیر صفت انسانوں کی ضرورت ہے جو اس کے شیر ہوں اور رستم کی سی طاقت رکھتے ہوں۔ میں نے جواب میں کہا کہ ہماری بہت زیادہ تلاش ہے باوجود اسے لوگ نہیں ملتے۔ اس نے کہا کہ مجھے ان کی تلاش ہے جو نہیں ملتے۔

’رموز بے خودی‘ کا آغاز بھی رومی کے مشہور شعر سے ہوتا ہے

جہد گن ‘ در بے خودی را بیاب

زود تر واللہ اعلم بالصواب (۵)

ایک جگہ مرشد رومی کا نام لے کر کہا ہے

مرشد رومی ‘ چہ خوش فرمودہ است

آنکہ ہم از قطر و اش‘ آسودہ است (۶)

میں نے مرشد مولانا رومی کے ‘اچھا‘ کا یہ ہے آپ سنا وہ ہیں جن کے کام کے

مراطرے میں سمندر موجزن ہے۔

پروفیسر محمد فرمان رقم طراز ہیں

”اقبال نے بڑی فراخ دلی اور محبت کے ساتھ رومی کا ذکر کیا ہے اور

اپنے کمال فن اور حکمت کو رومی کے تتبع کا نتیجہ اور فیض قرار دیا ہے۔

جو دید نامہ ان پر مکمل شہادت پیش کرتا ہے۔ ہر اور روحانی جز اور تہذیبی طریق
 نگہ اس امر کی بنیاد پر ہے کہ ہر مرد و عورت ہر آدمی سے نہایت عقیدت
 رکھتے ہیں اور ان سے بہت متاثر ہیں۔ واپس ٹرپڈیری کی پرنازاں بھی ہیں۔ (۱۷)

قبال نے روئی کے اثرات سے متاثر ہو کر کام شروع کیا۔ روئی نے فاسفہ کو تان
 سے متاثر کیا تھا جبکہ اقبال کے پیش نظر سائنس کے اثرات اور فاسفہ کے مٹی چبھتے۔
 انوں نے مسلمانوں و اہل مکی طرف راغب کرتے ہوئے ماضی کی روشن افکار و موضوع
 نہ بنایا۔ انسانی نوعی پر زور دیتے ہوئے حریت اور عمل کی جانب راغب کیا اور زندگی کے
 مسلسل امکانات کی وضاحت دی۔ روئی نے فرائض کی تربیت پر زور دیا اور اقبال کے فرائض
 رہتہ رہتہ انسانی نوعی کی تعمیر و انسانی زندگی کا اہم مقصد قرار دیا۔ روئی نے انسان و
 بحیثیت راہیت ہوئے۔ جبر کی نیکی اور اقبال کے تصوف کی بنیاد بھی تصور نوعی پر ہے۔
 عمل و مشق کے تقابلی بیان میں جہاں وسعت نے قبال و روئی کے متعلق اکھڑا کیا۔

قبال نے اقتصادیات، معاشیات اور منطق میں اچھے انسان و روحانیت سے
 رہائش دینے کی ضرورت محسوس کی تو روئی ان کا مرشد بن گیا۔ روئی کی داستان عشق اور
 شہادت کے عشق اقبال کے لیے خصوصی، انجمنی کا باعث بنا۔ روئی فخر و ترک دنیا قرار نہیں
 دیتے۔ روئی اور قبال کے مرد کامل اور موت کے دوا سے نظریات بھی ملتے جلتے ہیں۔
 انوں استدلال کو واسطے کی حیثیت دیتے ہوئے وجدان کے حافی ہیں۔ محبت کے زیر عمل
 ہر رنگ کی رشتے قائل ہیں۔ ان کے اہل انوار و روشن و روشن تصور کرتے
 ہیں۔ انوں سے فکر میں خودی اور تزکیہ نفس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور دونوں نمود
 سے نفرت و حرکت و عمل کو پسند کرتے ہیں۔ دونوں کے خیالات کا اوقیانہ ماحذ قرآن حکیم
 سے۔ روئی نے تصوف کی زبان میں مرد و مومن کا ذکر کیا اور قبال نے عصر حاضر کے تہذیبوں

سے پیش نظر اسے وضاحت سے ساتھ پیش کیا۔

یہ مشرق میں سے باقی کے عنوان سے تحت غزلیات میں "مقامات" ہے۔ اور
امریکا۔ ایک جگہ مرشد رومی غزل غزل خوش ہے تاکہ ان کی روئے "مقامات" میں
غزلوں میں ہو سکے اور دوسرے مقام پر پیر رومی کے غزلوں سے اس کی شرحیں حاصل
ہے جو یادہ بخشی سے زیادہ تیز اور پراثر ہے۔

قبائل نے عقل، عشق کا تعلق یہ تو احساس ہو کہ قوموں کی زندگی میں توحید
کے لیے عقل کے مقابلے میں عشق کی زیادہ اہمیت ہے اور ایک نیم مرادہ تو عشق کی
بدست زندگی مل سکتی ہے۔ ایسے میں رومی کا روش چہرہ اپنی جھلک دکھاتا ہے جب
"پیر یزدانی" کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق کی منزل خرد اور زیر کی وساطت سے حاصل
کرنا ناممکن ہے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک چراغ کی مدد سے آفتاب کی تلاش کی جائے۔

بہ خرد راہ عشق، می پوئی؟

بہ چراغ آفتاب می جوئی؟^(۸)

یعنی توحید عقل کے پاؤں سے عشق کا راستہ چل رہا ہے اور چراغ کے مدد سے

تو نہ رہا ہے۔

گوئے کے فؤاد کے جوہر میں اقبال نے "پیام مشرق" میں پیر رومی سے
"پیام مجنوں اور نادانانہ" اسرار قدیم کے اثبات استعارے کیے ہیں۔ فؤاد میں صبر
فؤاد اپنی روح ابلیس کے حوالے کرنے پر تیار ہو جاتا ہے لیکن آخر میں جب ابلیس کا
روح کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے خوش آمدید کہہ رہا ہوتا ہے تو عشق کی قوت اسے
ابلیس سے نجات دلاتی ہے اور عشق و محبت کی ایوی اس کی روح کو جنت میں لے جاتی ہے۔
روایت ہے کہ ایک مسلمان حکیم نے خدا کے وجود کے اثبات میں ایک سائنس

نہیں، اہل پیش کیے اور خزا یہ کہا کہ ان کا جواب کی سے یہاں نہیں۔ جب وہ ستر مرے پر تھا تو
 میں اس کے سامنے آیا اور ایک ایک کر کے، اُن کا رد پیش کیا۔ اب حکیم نے پاس ہونی
 پارہ نہ تھا کہ وہ بارہا مانتے ہوئے خدا کا منکر موجب سے مکر میں اس وقت اس سے نمبر سے یہ
 ہار تلی کہ تو کہہ دے کہ میں نے خدا کو تعقی، اہل سے بغیر قبول یا، اور اس طرح عشق نے
 عشق کی، کاری کو شکست دی۔ ”پیام مشرق“ میں ”رومی“ کے عنوان سے درج ذیل شعر
 دیکھیے:

آمیزشے کجا او گہر پاک او کجا
 از تاک بادہ گیرم و در ساغر انگنم^(۱)

یعنی کہاں زندگی کا پاک گہر اور کہاں اس میں کی شے کی آمیزش۔ میں انگور کی
 تیل سے شراب لیتا ہوں اور اسے کی آمیزش کے بغیر پیالے میں ڈالتا ہوں۔
 اقبال لکھتے ہیں:

علم را بے سوز دل خوانی شراست
 نور او تاریکی بحر و بر آست^(۲)

اس سوز کے لیے اقبال کا مشورہ یہی ہے کہ ہر کامل کی صحبت حاصل کرو اور اگر
 یہ نہ ہو تو رومی کے ہاں یہ سوز موجود ہے۔

سراپا درد و سوز آشنائی
 وصال او زباں دانی جدائی
 جمال عشق کیرد از نے او
 نجیبے از جلد کبریائی^(۳)

رومی کا کلام محبت کا سوز اور درد لیے ہوئے ہے۔ ان کی شاعری میں جو وصال کا

تسارے وہ جدائی کی ربان بھی جانتا ہے۔

بندگی نامہ میں 'موسیقی' کے عنوان سے رومی کے اشعار نقل کیے ہیں اور امیر

خواجه عقیدت پیش کیا ہے:

رازِ معنی مرشدِ رومی کشفود

فکرِ مریدِ آستانش در سجود^(۱۲)

بشیر احمد ڈار لکھتے ہیں:

"اقبالِ غربِ کلیم میں بھی رومی کلام کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ آج سے

وہ جوان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تُو اپنے وجود کے اس روزِ موز

سے بیگانہ تیرے تیرے نگاہ میں وہ تیزی اور تیز بینی موجود نہیں جو ایک بے

مسکن کی شان ہونی چاہیے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ تُو اپنی خودی کو صحیح

ترتیب نہیں کر سکا اور یہ سب اس لیے ہے کہ تُو کے خانہ رومی سے بے نیاز

رہا ہے۔"^(۱۳)

اقبال فرماتے ہیں

گستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک

کہ تُو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک^(۱۴)

یعنی تیری خودی کے تار سے وہ انتساب خیمہ نغمہ پیدا نہیں ہوتا جو تیرے اندر کے ہر

تیری سب پر وائی سے ٹوٹے۔ میں اُتر رہی کے کلام سے استفادہ کر کے تو تیرے

انسانیت کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔

رمغانِ نواز میں اقبال نے رومی کے عنوان سے دس رباعیاں لکھی ہیں جن میں

رومی کی اہمیت کو مختلف حوالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ رومی کی مکتبہ

یہ دفعہ کچھ بیتا ہے اس کی نگاہ میں ان دنوں اس وقت سب نعمت ہو باقی ہے۔ یہ شراب
 ہر حال میں روٹی بنا دیتی ہے۔ اس کا کام ہرگز سے ہر چہ اس میں تیار بھی ہے
 میں بھی۔ رومی کے فقر پر شاہراہوں اور قسطنطنیہ کی بان بن رہی ہیں۔

باب چہارم میں مرید ہندی اپنے مرشد سے سوال کرتا ہے کہ میں نے وہاں
 میں تکی اور کیوں ہے یہ رومی جواب دیتے ہیں کہ۔

علم را بر تن زنی مارے بود
 علم را بر دل زنی یارے بود (۱۵)

علم نیکو شے ہے اس میں شر اس وقت شامل آتا ہے جب ہم اس کی بات نہ کر
 اس سے بات نہ کرتے ہیں۔ قبال کے جس معنی میں ہے تا تصور پیش کرتے ہیں علم و
 مدت و بیانی اہمیت حاصل ہے۔ قبال کی رائے میں فکر صحیح کے بغیر وہی معنی ہر دو
 کچھ ملتا اور یہی وہ علم و دانش ہے جو انسان و انسان کی ہندوؤں پر لے جانے میں مدد
 دیتا ہے۔

ز رومی گیر اسرار فقیری
 کہ آں فقر است محسوس امیری (۱۶)

یعنی فقیری کے راز رومی سے حاصل ہو یونکہ اس کے فقر سے امیری بھی محسوس
 ہوتی ہے۔

’بال جبریل‘ میں اقبال مرید ہندی کے روپ میں رومی سے بعض سوالات کے
 جواب دیتے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ذہن انسانی کو فکری سطح پر آج بھی بے چین کر رہے
 ہیں۔ اس مقام پر رومی اقبال کی باتوں کی تصدیق اور تائید کے لیے ایک روشن مینار کی
 صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ رومی کی فکر آج بھی زندہ ہے یونکہ ان کے بیان کردہ مسائل

سچ کے مسائل ہیں۔ کلام اقبال کی خوبیوں اور تب و تاب میں رومی کا بہت کچھ نظر آتا ہے۔
 رومی کے کلام کی بدولت عشق و محبت کے اسرار سے واقف ہونے اور ان سے یہاں
 دنیا کا وہ رونا رونا کچھ یہاں جس نے اقبال کو تمام کبریا کی کے سرور سے آشنا کیا۔
 ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں:

”رومی و تاریخ افکار میں جو ارتباط اقبال نے دلایا ہے اور ان کے معارف و افکار
 و جس طرح علوم و فنون کی روشنی میں بے نقاب کیا ہے۔۔۔ اس لحاظ سے یہ
 بہت شایعہ خیز نہیں۔ اگر رومی نے اقبال کے فکر کو چرچا نہ لگائے ہیں تو اقبال
 نے بھی رومی کے افکار کا یہ کو بڑی عقیدت سے دنیا میں متعارف فرمایا
 ہے۔“ (۱۷)

اقبال و رومی کی مابینہ شاعرانہ پہچان ہے اور انھوں نے مولانا رومی کی مقننہ کی
 سائنسی فکر اور اعلیٰ اقدار و دریافت کرتے ہوئے کائنات کے بہت سے اسرار و معجزات
 پر وادھ کیا ہے۔ اس حوالے سے رومی کی بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ انھیں اقبال جیسا شاعر
 نہیں ملا جس نے رومی کی عظمت اور شہرت کو تمام عالم میں عام کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری
 یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس شعری و فکری سرمائے کے وارث ہیں جو ان دونوں عظیم شعرائے
 تخلیق نے جس میں انحطاط کے دور میں بھی امید اور یقین کے ساتھ عمل پیہم و فتح کا مرنی
 اور نصرت کی نئی قرار دیا گیا ہے۔

حوالہ جات

1. Dr Muhammad Iqbal, The Development of Metaphysics in Persia Lahore: Sang e Meel Publications 2004, page 100.
- ۱۔ اقبال، کلیات اقبال (فارسی) اردو شائع شدہ: پندرہ سال قبل۔
- ۲۔ اقبال، کلیات اقبال (فارسی) ص ۷۵۔
- ۳۔ اقبال، کلیات اقبال (فارسی) ص ۲۲۲۔
- ۴۔ اقبال، کلیات اقبال (فارسی) ص ۳۳۶۔
- ۵۔ اقبال، کلیات اقبال (فارسی) ص ۴۲۔
- ۶۔ پروفیسر محمد رفیع، اقبال، در تصانیف، پور، اقبال ٹرسٹی، ۱۹۸۴ء ص ۹۰۔
- ۷۔ اقبال، کلیات اقبال (فارسی) ص ۷۰۔
- ۸۔ اقبال، کلیات اقبال (فارسی) ص ۷۰۔
- ۹۔ اقبال، کلیات اقبال (فارسی) ص ۹۴۔
- ۱۰۔ اقبال، کلیات اقبال (فارسی) ص ۷۳۔
- ۱۱۔ اقبال، کلیات اقبال (فارسی) ص ۱۹۔
- ۱۲۔ بشیر احمد، اقبال اور رہنمائی، اقبال ٹرسٹی، لاہور، ۱۹۸۵ء ص ۱۶۰۔
- ۱۳۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو) سور، اقبال ٹرسٹی، پاکستان، ۱۹۹۵ء ص ۶۳۳۔
- ۱۴۔ اقبال، کلیات اقبال (اردو) ص ۶۴۔
- ۱۵۔ اقبال، کلیات اقبال (فارسی) ص ۷۳۔
- ۱۶۔ سید محمد بنامہ، اقبال اور مغربی پاکستان، اردو ایڈیٹیو اشاعت، ۱۹۸۷ء ص ۳۳۳۔

فیض احمد فیض اور پیامِ مشرق کا منظوم اردو ترجمہ

پیامِ مشرق علامہ اقبال کی دو شہرہ آفاق فارسی تصنیف ہے جس میں ان خدائی مذہبی اور مادی متعلق کو پیش نظر رکھا گیا ہے جو بالخصوص افراد اور اقوام کی باطنی تربیت سے متعلق ہیں۔ اقبال کے اس فارسی مجموعہ کی تصنیف کا محرک جرمن شاعر گوٹے کا مغربی دیوان ہے۔ دیباچہ میں اقبال نے گوٹے کے اس مجموعہ اشعار کے محرکات اور اس منظر کا جائزہ دیتے ہوئے اس تحریک کو انتہائی عروج پر لے کر بیان کیا ہے جسے انہوں نے ادبیات کی تاریخ میں تحریکِ مشرقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

جرمن ادبیات میں مشرقی تحریک کا آغاز خولہ جہان فاطمہ کے دیوان کے ترجمے سے ہوا تھا جو فائن ایمر نے ۱۸۱۲ء میں شائع کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جرمن قوم کا انھی ضابطہ انتہائی تنگی چکا تھا۔ گوٹے کی عمر اس وقت ۶۵ برس تھی اور سیاسی تحریکوں میں عملی طور پر حصہ لینے کے لیے اس کی فطرت موزوں نہ تھی چنانچہ یورپ کی ہنگامہ آرائیوں سے بیزار ہو کر گوٹے کی روح نے مشرقی فن کے امن و سکون میں پناہ تلاش کی۔ اقبال نے گوٹے کی روح کو اب

بے درہند پرواز روح کا خط سب دیا ہے۔ ایک جہاں پر ہزاروں برس سے اپنے اپنے شرتی
 میں ایک نشیمن تلاش کیا۔ اقبال رقم حرا ہیں

نولہ جہاں سے ملو وہ گئے اپنے خیالات میں شش ہزار سعدی فوہی اور
 مہ سہامی شریک کا بھی ممنوں احسان ہے۔ ایک اور جہاں ریف و قافیہ کی قید
 سے غزل بھی نکلتی ہے۔ اپنی زبان میں فارسی استعارات بھی مثلاً گوہ اشعار
 یہ مژگان زلفِ رودیہ سب تکلف استعارے رہتا ہے۔ (۱)

گوئے کے دیوان کے مختلف حصوں کے نام بھی فارسی ہیں مثلاً مثنوی نامہ ساقی
 ہر مثنوی نامہ نامہ خدمت نامہ وغیرہ ہیں گوئے نے کی فارسی شاعری کا قیاد نہیں کی بلکہ
 اپنی شاعرانہ فطرت کے حوالے سے شاعری کی ہے۔ گوئے نے اپنے مغربی دیوان
 کے حوالے سے جرمن ادبیات میں انجمنی روت پیدا کی۔ پیام مشرق مغربی دیوان کے سو
 برس بعد نکلتی تھی۔ اقبال کی خوانش کے قارئین اس شاعری مجموعہ کے مطالعہ کے بعد خود ان
 کے اندر کی مذہبی اور ملی مضامین کی اہمیت متعین کریں جن کا تعلق ان کی باطنی تربیت سے
 ہے۔ انھیں یقین ہے کہ فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا دور اس کے لیے ایک نئی
 یا قیہ کرنے میں ہوشاں ہے جس کے بارے میں سن سن اور برسوں نے اپنی
 تصانیف میں اشارات کیے ہیں۔ اقبال نے اقوام مشرق کو واضح طور پر بتایا ہے کہ زندگی
 میں اس وقت تک کوئی اعتبار پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا وجود انسان کے ضمیر سے
 متعلق نہ ہو یعنی خارجی دنیا کی تعمیر و تشکیلات کے سلسلہ میں باطنی زندگی نہایت اہمیت کی حامل
 ہے اور ان دونوں میں صحیح اور قومی انسانی سیرت کی تجدید یا ترمیم کی تمام تر کوششیں قابل احترام
 ہیں۔

پیام مشرق سات حصوں پر مشتمل ہے جن میں علامہ اقبال کا نہایت اہم دیباچہ

بھی شامل ہے۔ دوسرے حصے سے نظم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اسے چھٹیش سے مسموم کیا گیا تیسرے حصے میں رباعیات ہیں اور یہ حصہ ”باب دوم“ نام سے موسوم ہے۔ ان رباعیات میں خلعت فلسفہ تمدن اور معاشرت سمیت زندگی کے مختلف اربابوں کیے گئے ہیں۔ ”پیام مشرق“ کے چوتھے حصے کا نام ”عزت“ اس میں مختلف مضامین پر انچوں چھوٹی نظمیں شامل ہیں۔ ان مختصر نظمیں سے ساتھ ساتھ بڑی اور نادر نظمیں بھی موجود ہیں۔ پانچواں حصہ ”باقی“ ہے جو غزلیات پر مشتمل ہے۔ چھٹے حصے کا نام ”نقش فرنگ“ اس میں مختلف موضوعات پر نظمیں شامل کی گئی ہیں۔ ”پیام مشرق“ کا ساتواں حصہ ”خروارے“ مفرق اشعار پر مشتمل ہے۔

اقبال شناسوں نے اقبال کے کلام کی تسہیل و تفہیم کے لیے مختلف ویسے سوتوں کیے ہیں۔ کسی نے تفصیلی انداز میں اقبال کے افکار و قارئین تک منتقل کیے ہیں کسی نے اثرات لکھی ہے تو کسی نے مجموعی جائزے کے انداز میں فارسی کلام کا پھولزارو میں پیش کیا ہے۔ کلام اقبال کی تسہیل و تفہیم کے اسی سلسلے کی ایک نئی فیض احمد فیض کے تنقیدی افکار میں۔ اقبال کے فکر و فن کے حوالے سے فیض احمد فیض کے تنقیدی مضامین بھی نہایت میرٹ کے حامل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”جیسے جیسے علامہ اقبال کی فکر و خیال کا دائرہ وسیع ہوتا گیا ویسے ویسے ان کے موضوعات مرکز ہوتے گئے اور آخری منزل پر پہنچ کر غزل رباعی قصیدہ منشی کے شاعرانہ امکانات جو جدید شعرا کی نظر سے اوجھل ہوتے جا رہے تھے اور خاص طور سے غزل علامہ کی کاوش سے اس طور دوبارہ واضح ہوئے کہ تنہا غزل کی وسعتیں دوبارہ ان کے معاصرین اور متاخرین پر اجاگر ہوئیں اور۔۔۔ عمل اب تک جاری ہے۔“ (۲)

قبول شای کے ضمن میں فیض نے تنقیدی مضامین اور انٹرویوز سے علاوہ پیام
نہ کے منتخب حصوں کا منظوم ترجمہ بھی کیا۔ اس ضمن میں فیض رقم طراز ہیں

آج سے چند ماہ پیشتر جب مجھ سے پیام مشرق کا منظوم ترجمہ کرنے کی
زہرائش کی گئی تو کافی پس و پیش کے بعد میں نے اس کی تعمیل اس لیے قبول
کر لی کہ اول تو اس بہانے سے کافی زمانے کے بعد پیام مشرق جیسے مجموعہ
مسن و خوبی کے با الاستیعاب مطالعہ کی سعادت حاصل ہو سکے گی اور دوم ترجمہ
اچھا برا جیسا بھی ہو ان پر ستار ان اقبال کی جو فارسی زبان سے نا آشنا ہیں اس
کتاب کے افکار و معانی تک پہنچ نہ سکے۔ (۳۰)

فیض احمد فیض نے اس منظوم ترجمہ میں اس امر کا خصوصی اہتمام کیا ہے کہ فارسی
میں از منظوم اردو ترجمہ میں مفہوم اور معانی کے ساتھ ساتھ اوزان و قوافی اور اصوات و آہنگ
میں اصل سے مطابقت قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکمل مجموعہ کی بجائے اس میں سے ان حصوں
کا انتخاب کر کے منظوم اردو ترجمہ کیا گیا ہے جن پر یہ تمام ضوابط اگو کیے جا سکیں۔ ترجمہ
فارسی کا لہجہ طرز کی درج ذیل رباعی سے کیا گیا ہے۔ جس میں شاعر بیان کرتا ہے کہ میرا دل
میں کی تیغ سے روشن ہے اور میری آنکھ خون کے آنسوؤں (کی اوٹ) سے دنیا دیکھتی
نہ خدا کرے وہ شخص جو عشق کو پاگل پن کہتا ہے زندگی کے مجید سے اور بھی بے خبر رہے۔

دل من روشن از وز درون است
جہاں بین چشم من
از اشک خون است
ز رمز زندگی بیگانہ تر باد
کے کو عشق را گوید جنون است (۳۱)

منظوم اردو ترجمہ ملاحظہ کیجیے:

منور دل مرا سوزِ دروں سے
جہاں میں آکھ میری اثلکِ نون سے
وہ رمزِ زندگی سے بے خبر رہے
جو سمجھے عشق و میساں جنوں سے^(۵)

اسی حصے کی اگلی رباعی جس کا مفہوم یہ ہے کہ عشق باغوں و بہار کی ہوا دیتا ہے۔
عشق: پتھروں و تاروں سے چمکے ایسی کلیاں بنتا ہے۔ اس کے سورج کی کرنیں مندرجہ
وہاں ہے اور عشق پچھلی و راستہ، یعنی والی آنکھ مٹا کرتا ہے۔ فارسی متن اور منظوم اردو ترجمہ
ملاحظہ کیجیے

بیاغاں بادِ فروریں دھد عشق
براغاں نیچے چوں پرویں دھد عشق
شعاعِ مہر او قلزمِ شکاف است
بہای دیدہ رہ میں دھد عشق^(۶)

منظوم اردو ترجمہ

چمن میں عشق سے بادِ بہاراں
کرے صحرا کو فنجوں سے چراغاں
دھائے راہِ مہر کو تہہ آب
شعاعوں سے کرے لہریں فروزاں^(۷)

مندرجہ بالا تراجم میں اوزان، قوافی اور اصوات و آہنگ کے اہتمام نے منظوم
ترجمے کو پُرچاند کیا ہے۔ فیض نے مارے طور کی چھپن رباعیات کو منظوم اردو ترجمہ کے

رب میں ذہل ہے۔ یہ تراجم موسیقیت اور ترنم کی مثال آپ ہیں اور تراجم میں ترجمہ
 رباعی اصل کے اصول کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ عشق کے موضوع پر درج ذیل رباعی
 اور اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسے کی پٹھانوں میں عشق کی رنگ
 آمیزی ہماری جانوں میں عشق کی بلا انگیزی ہے۔ اگر تو اس زمین کو چیرے تو اس کے بہتر
 عشق کی خون ریزی دیکھ لے گا۔

بہ برگ لالہ رنگ آمیزی عشق
 بجان ما بلا انگیزی عشق
 اگر این خاکداں را داشگانی
 درویش بگری خونریزی عشق^(۸)

گل لالہ میں رنگ آمیزی عشق
 مرے دل میں بلا انگیزی عشق
 اگر اس خاکداں کا سینہ چرو
 وہاں بھی پاؤ گے خون ریزی عشق^(۹)

اس حصے کی آخری رباعی جس کا منظوم ترجمہ کیا گیا ہے درج ذیل ہے۔ رباعی کا
 مفہوم یہ ہے کہ سخن کی مستی نے میرے دل میں لہو دوڑا دیا۔ راستے کی دھوکے کاروں کا
 معجزہ دیا۔ میں نے محبت پر گفتگو کی خاطر لب کھولے تو انہوں نے اس راز کو اور پوشیدہ کر

مرا ذوق سخن خوں در جگر کرد
 غبار راہ را مشت شرر کرد

گنجناز محبت لب کشودم
بیان ایں راز را پوشیدہ تر کرد^(۱۱)

منظوم اردو ترجمہ

مرے ذوقِ سخن سے خونِ جگر ہے
غبارِ راہِ ابِ مشیتِ شر ہے
بیانِ رازِ الفت لب پہ آیا
جو پوشیدہ تھا اب پوشیدہ تر ہے^(۱۱)

’افکار میں موجود ان نظموں میں نصف سے کم کا منظوم ترجمہ کیا گیا ہے۔ جن
نظموں کا منظوم ترجمہ شامل کتاب ہے ان کے عنوانات پیش کیے جا رہے ہیں۔ گل
خستیں، دہا ہلال عید، تسخیرِ فطرت، نواہیِ وقت، حیاتِ جاوید، زندگی، سرودِ انجم، نسیم صبح، کرم
کتابی، قطرہ آبِ محاورہ، مبین خدا و انسان، تنہائی، شبنم، حور و شاعر، عشق، غامی، جہانِ گل، نئی
کشمیری، نظیرہ اور عشق۔ نظمِ زندگی اور اس کا منظوم اردو ترجمہ ملاحظہ کیجیے

شے زارِ نالیدِ اہِ بہار
کہ ایں زندگی گریہِ پیہم است
درخشد برقی سبکِ میر و گفت
خطا کردہ اکی خندہ یک دم است
ندانم بہ گلشن کہ نمود ایں خبر
نخبہا میانِ گل و شبنم است^(۱۲)

منظوم اردو ترجمہ

کہا یہ رات کو اہِ بہار نے رو کر
یہ زندگی ہے فقط ایک گریہِ پیہم

چمک کے برقی سبک میر نے جواب دیا
 غلط! حیات کا مقصد ہے خندہ یکدم
 نہ جانے کس نے خبر امتوں میں پہنچائی
 کہ جب سے نیتے ہیں مہ جوڑ کر گل و شبنم (۱۳)

’مے باقی‘ ”پیام مشرق“ کا یا نچواں حصہ ہے جو غزلیات پر مشتمل ہے۔ اس میں
 ’شوق‘، ’مشتاق‘، ’در خدمت و فلسفہ‘ کے مضامین نہایت خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں۔ فیض
 نے یہ غزلیات کے منظوم تراجم کیے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

حلقہ ہستمد سر تربت من نوحہ گراں
 (آلے تربت پہ مری حالت کیے نوحہ گراں)

خیز و نقاب بر شاہ پرو گیان ساز دا
 (آج تو بے نقاب کر پرو گیان ساز کو)

ہوا لے فرودیں در گھٹن میخانہ می ساز دا
 (بہاروں کی ہوا لے گھٹن میخانہ بنتا ہے)

از ما جو سلامے اس ترک تند خورا
 (میرا سلام کہہ دو اس ترک تند خور کو)

آشنا ہر خار را از قصہ ما ساختی
(اس طرح قصہ مرا ہر خار پر وا کر دیا)

حسرت جلوه آں ماو تھامے دارم
(آرزو ہے کہ نظر آئے مر ماو تمام)

بشاخ زندن مانے ز تشنہ لبی است
(ہے شاخ زیست میں میری نمی ز تشنہ لبی)

فرقے نہ نہد عاشق در کعبہ و بیتخانہ
(عاشق کے لیے یہاں کعبہ ہو کہ بت خانہ)

ایں گنبد مینائی ' ایں پستی و بالائی
(یہ گنبد مینائی ' یہ پستی و بالائی)

ہوں منزل لیلیٰ نہ تو داری و نہ من
(ہوں منزل سلیٰ نہ تجھے ہے نہ مجھے)

ایں منزل شوقم بدامنم آویز
(ایں شوق سے کر میرا پیر من لبریز)

در جهان دل ما دور قمر پیدا نیست
(عالم دل ہے یہاں دور قمر پیدا نہیں)

سوزِ سخن ز نالہ مستانہ دل است
(ہے سوزِ سخن نالہ مستانہ دل سے)

نہ تو اندر حرمِ گنجی نہ در بتخانہ می آئی
(نہ بستے ہو حرم میں نے سوے بت خانہ آتے ہو)

مثلِ آئینہ مشو محوِ جمالِ وگراں
(از دل و دیدہ فرو شوے خیالِ وگراں)

جہانِ عشق نہ میری نہ سروری داند
(جہانِ عشق نہ میری نہ سروری جانے)

خایہ و تندہ یہ مثلِ ستارہ ایم
(ہم خاک ہیں پہ تیز مثلِ ستارہ ہیں)

عرب از سرشکب خونم ہمہ لالہ زار بادا
(میرے سرشکب خوں سے عرب لالہ زار ہو)

نظر تو ہمہ تقصیر و خرد کوتاہی
(پُر خطا تیری نظر اور خرد کوتاہی)

☆

سر خوش از پاہ تو فہم شکنے نیست کہ نیست
(تیری سسے سے وجد میں - فہم شکن ہے یا نہیں)

☆

اگرچہ زیب سرش افسر و کلا ہے نیست
(اگرچہ اس و زیب افسر و کلا نہیں)

ڈاکٹر یوسف حسین خان کے بقول:

”اقبال ایسی بحر میں اور زمین منتجب کرتا ہے جو غزل کے لیے خاص طور پر
موزوں ہوتی ہیں۔ شگفتہ زمین، مضمون کے مناسب وزن منتجب کرنے سے
شاعر اپنے کلام میں سب پایاں، غرضیں اور اس شے پیدا کر دیتا ہے۔“ (۱۳)
ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ مہتمم بحروں کی غزلوں کے ترجمہ بھی اپنے اندر
گہرائی اور غرضی کے اوصاف رکھتے ہوں۔ فیض نے ”پیام مشرق“ کے مظلوم اردو ترجمہ میں
یہ بات کیا ہے کہ ان کے تراجم بھی موسیقیت اور بہت سے بھرپور ہیں۔

”تنش فرنگ“، ”پیام مشرق“ کا چھٹا حصہ ہے جس میں مغربی سیاست، مغربی
مسائل، شعرا اور حکما پر نظمیں ہیں۔ فیض نے اس حصے کی چار نظموں کے مظلوم

زادہ ہے میں زمین میں پہاڑی خرابیوں سے فکرتیں بے اوقات ہیں اور اسے
مزدور شامل ہیں۔ یونانی ہنرمندی کا جو اس مرکب شاعر نے اپنے ہاتھوں
کا طرہ کرتے ہوئے مارا گیا اور اس کی اس بھی نہیں ملی کہ دلی خالی یا ہار رہ
جاتی۔ ذیل میں یہ نظم اور اس کا منظوم ترجمہ درج ہے۔

انہی دریں گلستاں ز عروس گلروئی
بدلے غمے فزونی زائے غمے ریوی
تو بخون خویش بستی کف الہ را نگارے
تو باہ صبگا ہے دل غنچہ را کشودی
بنوائے خود گم استی سخن تو مرقد تو
بہ زمیں نہ باز رفتی کہ تو از زمیں نہ جوی^(۵)

منظوم ارادہ ترجمہ

یوں چمن میں حسن گل کا کوئی گیت نہ آیا
کسی دل کو درد بخشا کسی دل سے غم جلا
کیا تو نے خون دل سے کف الہ کو دانی
تری آو محمد سے دل غنچہ لہلہایا
تو سخن میں اپنے گم ہے یہی حزار تیرا
نہ سار کا زمیں میں کہ تُو خاک سے نہیں تھا^(۶)

نہ ہمہ کے حوالے سے فیض لکھتے ہیں

”ان مصنفات میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ علامہ کی دین ہے اور جو نقائص وہ
میر، بکھار کا۔ اس مایف کو میں نے اشاعت کے لیے پیش کرنے کی جسارت

اس امید میں ہے۔ شاید تانے والے دنوں میں مجھ سے بہتر بخوراس میں
اصدح و اصفاف کر لیں۔^(۱۷)

پابند نظموں اور غزلوں کے پابند تراجم کے سلسلے میں قافیہ و ردیف اور بخور و اوزان
کی پابندی نہایت مشکل امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پابند شاعری کے زیادہ تر تراجم تراجم ہی
ماتے ہیں۔ فیض کا یہ منظوم ترجمہ اگر حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ انھوں نے غزل
نظم اور قطعات کے تراجم کے حوالے سے قافیہ و ردیف، بخور و اوزان کو بوجھ نہیں سمجھا بلکہ
اقبال کی فارسی شاعری کو نہایت محنت و خلوص اور دیانت داری کے ساتھ اردو کے قاسب میں
منتقل کیا ہے۔ اگرچہ فیض نے ان امکانات کی نشاندہی کی ہے کہ مستقبل کے مترجمین میں
سے کوئی شاعر مترجم ان منظوم تراجم میں مزید اصدح و اصفاف کر سکتا ہے لیکن اسے فیض کی
کسر نفسی پر محمول کرنا چاہیے۔ بدشبہ پیام مشرق کا یہ منظوم ترجمہ اپنے اوصاف کے اعتبار
سے اردو کے منظوم تراجم میں انفرادیت کا حامل ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ قبال پیام مشرق، ۷۲، اقبال اکادمی پاکستان، ۱۹۹۲ء، پہلے نمبر۔
- ۲۔ فیض احمد فیض، قبال شمس مجید (مرتب)، نور، ابلاغ پبلیشرز، ۲۰۰۳ء، ص ۲۲۔
- ۳۔ فیض احمد فیض، انتخاب پیام مشرق منظوم، راولپنڈی، سور اقبال اکادمی پاکستان، ۱۹۷۷ء، پیش لفظ۔
- ۴۔ اقبال پیام مشرق، ص ۳۳۔
- ۵۔ فیض احمد فیض، انتخاب پیام مشرق منظوم، راولپنڈی، ص ۳۔
- ۶۔ قبال پیام مشرق، ص ۴۵۔
- ۷۔ فیض احمد فیض، انتخاب پیام مشرق منظوم، راولپنڈی، ص ۳۔
- ۸۔ اقبال پیام مشرق، ص ۴۷۔
- ۹۔ فیض احمد فیض، انتخاب پیام مشرق منظوم، راولپنڈی، ص ۵۔
- ۱۰۔ قبال پیام مشرق، ص ۲۰۴۔
- ۱۱۔ فیض احمد فیض، انتخاب پیام مشرق منظوم، راولپنڈی، ص ۵۔
- ۱۲۔ قبال پیام مشرق، ص ۲۶۔
- ۱۳۔ فیض احمد فیض، انتخاب پیام مشرق منظوم، راولپنڈی، ص ۷۹۔
- ۱۴۔ غریب محمد حسین خان روح اقبال، سور احمد انڈیا پرائزر، ۱۹۹۲ء، ص ۱۴۵۔
- ۱۵۔ قبال پیام مشرق، ص ۶۵۴۔
- ۱۶۔ فیض احمد فیض، انتخاب پیام مشرق منظوم، راولپنڈی، ص ۲۰۱۔
- ۱۷۔ فیض احمد فیض، انتخاب پیام مشرق منظوم، راولپنڈی، پیش لفظ۔

اقبال اور تصوف

اقبال کے ذہنی رجحانات کو سمجھنے کے حوالے سے تصوف کے بارے میں ان کے لفظ نظر کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ تصوف کے بعض سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتے ہیں اور بعض حضرات ابو بکر صدیق سے جبکہ بعض صوفیوں نے اپنے سلسلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا غماز قرار دیا ہے۔ ان تمام نظریات میں ایک بات مشترک ہے اور وہ یہ کہ محسوسات اور معقولات کے علاوہ اور ان سے کہیں زیادہ حقیقت کے ادراک کے چھوڑ اور رافع ہیں جو وجدانی ہیں۔ انسان کے خواہ کی خواہ کے علاوہ اس کے باطنی خواہشات بعض ایسے پہلوؤں سے متعارف کراتے ہیں جن تک عقل اور خواہ کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ تصوف کی بنیاد اللہ کی محبت اور ذاتی معیت پر ہے۔

تصوف سے اقبال کی دلچسپی انہیں دراشت میں ملی تھی۔ انہیں صوفیوں سے عشیت تھی جو آخری دم تک قائم رہی۔ ان کی دو اردو نظمیں حضرت نظام الدین اولیاء سے متعلق ہیں۔ انہوں نے اپنی نظم و نثر میں اس تصوف کی محفلت کی ہے جس کا سرچشمہ قرآن

یہ خدمت مملوئی یہ عمر باوقاتی
 حرم کے دروازوں نہیں تو پتھر بھی نہیں
 یہ ذکر نیم شمع یہ مراسلے یہ سرور
 تری خواہی سے نہیں نہیں تو پتھر بھی نہیں
 یہ عقل جو مرد پرویں کا تکیا ہے شکار
 شریک شورش پنہاں نہیں تو پتھر بھی نہیں
 خرد نے جب بھی کیا اسے تو کیا حاصل
 اس ونگام مسکماں نہیں تو پتھر بھی نہیں
 عجب نہیں کہ پریشان سے منتو میری
 فروغ صبح پریشان نہیں تو پتھر بھی نہیں^(۱)

نقدِ قباں کا سرسری مطالعہ کرنے والوں نے اقبال کے نظریہ تصوف کے حوالے
 سے قریب و غریب آراء قائم کیے ہیں۔ اس حوالے سے بحث کا آغاز اس وقت ہوا جب اقبال
 نے امرِ رنوائی کے پہلے ایڈیشن میں حافظ شیرازی کے متعلق پچاس اشعار لکھے تھے جن
 میں حافظ کے شعر یہ دیات پر تنقید کی گئی تھی۔ فارسی پڑھنے والوں کے لیے حافظ کا مقام ایک
 صوفی کے برابر تھا۔ لوگ انھیں اس کا غیب کہتے تھے اپنی زندگی کے متعلق فال دیوان
 والوں سے کہتے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اقبال حافظ سے متاثر نہیں تھے۔ حافظ
 نے تصوف کی گہری اور بلند باتوں کو دلکش اور حسینانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ درج ذیل
 فقرے دیکھ لیجیے

’اس حوالے سے اقبال کی رائے یہ تھی کہ چونکہ اس زمانے میں تصوف کے

افکار مارتے اس لیے حافظ نے انہیں نہایت خوبصورتی سے اپنے شمار میں
سمو دیا۔ (۲)

اقبال کے اس بیان کی روشنی میں بعض اوقات مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ
کی روح مجھ میں جلوں لرٹی ہے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اقبال حافظ سے کس حد تک
متاثر تھے نیاں اس کے باوجود اقبال حافظ و صوفی نہیں سمجھتے تھے۔ اقبال نے والد صوفی تھے
اور اقبال اپنے والد کے مرید تھے۔ انہوں نے ایک صوفی نہ سلسلے (سلسلہ قادریہ) میں اپنی
بیعت کا سر بھی کیا ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور کی رائے میں

”اقبال کے نزدیک اخلاص فی العمل احسان اور بیعت کے طور پر تصوف میں
اسلام ہے۔ انہیں یہ بھی تسلیم ہے کہ جب علمائے قوانین اسلام کی ترجمانی میں
تک نظری سے کام لیا تو بعض صوفیوں نے جو مسلمانوں کے علی ترین فانی
معیار کی نمائندگی کرتے ہیں اس کی مخالف رائے ایک اچھا اقدام اٹھایا۔“ (۳)

اقبال تصوف کے اس زاویہ نگاہ کے مخالف ہیں جس میں رہبانیت و اہمیت
حاصل ہے۔ حرکت اور عمل کی بجائے جبر اور انفعالییت و فاقیت دی جاتی ہے۔ طریقت و
شریعت کا مقابل قرار دیا جاتا ہے اور پیروی پرستی اور قہر پرستی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ جہاں
ذاتی فطرت کی بدھ اور زرتشتی اثرات و تصوف کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔

اقبال اپنے نظریہ خوئی کے مطابق ایک ہر ایک نظریہ کے مخالف ہیں جس
کے خوئی ضعیف ہوا انسان حرکت اور عمل کی بجائے جمود و نشیب ہو اور انسان ترک انیون
طرف مائل ہو۔ وہ انیا و فزیب نہیں آخرت کی کھیتی قرار دیتے ہیں۔ اقبال و بعض صوفیوں
کرام کی اس روش سے بیزار کی تھی کہ انہوں نے شریعت کے بیشتر احکام کو عشق و مستی کے
مقابلے میں ثانوی اہمیت دی تھی اور تجریدی روحانیت اور رہبانیت کے ان راستوں کے

مذہب ان کے لئے تھے ان سے پیشہ کی تحقیق سامنے کی تھی۔ اسلام میں حقیقی جہاد و اہمیت
 اس کے لئے تھی۔ صوفیہ کے سامنے یہ نہ تھا کہ شرید عشق غازی سے افضل
 ہے۔ قبول اس شعر یہ ہے۔ تحت خلاف ہے۔ تصوف شعر نورانی اور غرضی کے قائل
 ہیں۔ وہ اسے زندگی سے مرید کا بہانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان کی خودی کی
 روش نہایت اہم مرتبہ اور مد نہیں چاہتا۔ انسان سمیت باقی تمام کائنات اس کے
 دس میں مہم جو ہے۔ عشق کا صنف یہ نہیں ہے۔ وہ اس و غیرہ ہے۔ پروفیسر محمد فرمان
 کی رائے میں:

”تصوف اور مذہبی حقیقت کا راز ان میں ختم ہے۔ اسلام میں یہ حرم
 نذر نے کے بعد جب ان سے دینی اور دینی نظریات واضح ہوئے تو اس
 میں روحانی ترقی کرنے کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ میں آتی ہے۔ اگر یہ
 طریقہ اپنی پوری شدت کے ساتھ پہلی صدی ہی میں رونما ہوا تو اس طرح
 اس طریقہ کو مہترغیہ عالمی اثرات اور مذہبی مذہب کے خلاف دوسرے
 مذہب کا رد عمل قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح انسان ہدایت کے ایک خاص مقام
 پر پہنچتا ہے۔ انسانی اور حیات کی سر زمین میں قدم رکتا ہے اسی طرح ایک ملت بھی
 اپنی نشا و نما کے مراحل طے کرینے کے بعد ہی حمت اور روحانی مہارت کے
 عام کرنے کے لیے آمادہ نظر آتی ہے۔ مہینوں کے یہ خیال نہیں کرینا چاہیے
 کہ بھی پر امیر و حانی مہارت میں کسی سے مہترتے۔“ (۴)

علامہ اقبال و اپنا شعر یہ حیات غیر معمولی بصیرت کے ساتھ رومی میں نظر
 دیدہ نصوص کے مطابق پرستی کے خلاف جہاد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے عشق کو سرچشمہ حیات
 بنایا اور انسانوں میں حقیقی بصیرت پیدا کرنے کی سعی کی۔ وہ اللہ کے عشق کو انسانوں کی محبت

کا مظہر قرار دیتے ہیں۔ اسلامی تصوف کے حقائق کی جھلک ہمیں ناکھ کیے اور کسی اور میں تعلیمات میں بھی نظر آتی ہیں۔ صوفیاء کرام نے ہمیشہ مسلمانوں میں ایک نئی اور پیدائش اور زوال کے ادوار میں ادیا ہے اس لیے رستے تلاش کیے۔ پروفیسر محمد فرمان لکھتے ہیں ”علامہ کا حضرت مجدد سے بہرہ آفتق با سزا ہے۔ مگر نظر لوگ یہ دھوکا حجابات ہیں کہ علامہ اپنے والد سے قدرتی سبب سے بیعت کرتے رہتے تھے اور مجدد الف ثانی کا سلسلہ نقشبندی سے اہل ان با حلق مشتبه ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو سلسلوں کی حقیقت و ران سے باہمی ربط و ربط کی وجہ سے ہے۔ مولانا شاہ ولی اللہ نے اس سلسلے پر دعوت میں تفصیل سے بحث کی ہے کہ ایک سلسلے میں بظاہر منسلک ہونے سے باوجود ایک سائیک اور سلسلوں کے شیوخ سے فیض حاصل کرتا رہتا ہے۔“ (۵۴)

صوفی کا حقیقت متعلق سے تعلق اسے احساس و الائنس ہے کہ اس کا رتہ زمان متسلسل سے منقطع ہو چکا ہے لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ واقعی زمان متسلسل سے کٹ گیا ہے۔ صوفیانہ تجربہ اپنی نوعیت سے اعتبار سے اس قدر اہم ہے جس میں انسان کی تجربے محض عقل و حواس سے حاصل شدہ علم ہونے کی وجہ سے اسے نظر انداز نہیں کیا جاتا البتہ صوفیانہ تجربہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات شیطان روحانی واردات سے دور رہنے میں خلل انداز ہو کر غلط پیغام کے ذریعے صوفی کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اقبال نے ”یہ جہیز کی کتاب کے ایک اقتباس سے سنی تصوف میں اس مسئلے کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔“

”اے محمد! آپ سے پیشتر ہم نے نہ نبی رسال اور نہ نبی بھیجا ہے۔ جب اس نے اپنی خواہش کے مطابق کلام الہی کی تلوت کی تو شیطان اس میں خلل

نہ انداز کیا۔ یوں جو دخل اندازیاں شیطان برتا ہے اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے اور
اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور رحیم۔ (۶)

اقبال کے تصورات اور بعض روایتی صوفیانہ افکار میں متعدد حوالوں سے فرق
ہوتا ہے۔ خودی کی تعلیم کے بعض اہم پہلو بہت سے صوفیائے راء نے بیان کیے ہیں
جن میں ان کے ہاں اس کا استحکام اقبال کے مقابلے میں جتنا ہے۔ مسلمانوں کی شاعری کا
نرم و متصوفانہ شاعری پر مشتمل ہے۔ بعض شعرا تو واقعی صاحبِ دل صوفی ہیں جو ذاتی
حیثیت و واردات اور تاثرات کو بیان کرتے ہیں جبکہ بعض صرف تصوف کے نظریات سے
بے اندوز ہونے کے لیے اپنے اشعار میں اس مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ اقبال نے
وحدت وجود کا اعلان کرتے والے منصور کو بھی بھی گمراہ قرار نہیں دیا بلکہ اس کے انا الحق
سے اپنے نکتہ یہ خودی کو بدل بخشی۔ سو امی رام تیر تھ جو ایک ہمہ اوق و یدائق صوفی تھے اور ان
کی موت دریا میں ڈوبنے سے واقع ہوئی تھی اقبال نے ان کے بارے میں لکھا ہے

ہم بغل دریا سے ہے اے قطرۂ تاب تو

پہلے گوہر تھا بتا اب گوہر تائب تو

آہ اکھولا اس واسے تو نے راز رنگ و بو

میں ابھی تک ہوں اسیر امتیاز رنگ و بو

نفی ہستی اک کرشمہ ہے دل آگاہ کا

لا کے دریا میں نہاں موتی ہے الا اللہ کا (۷)

اقبال قرآن کو زندگی کی تمام بنیادی صداقتوں کی کہانی قرار دیتے ہیں۔ انھوں
نے تصوف میں سے وہی چیزیں اخذ کی ہیں جن میں قرآنی نظریہ حیات کی وسعت اور
گہرائی موجود ہے۔ اقبال توحید قرآنی کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک انسان صاحب اختیار

حق ہے جسے اسلام نے اپنے افعال پر ایک وزن قدرت حطا کی ہے اور یہ اختیار ایک امانت ہے۔ قرآن پاک میں دنیا و مافیہا کو فریب نہیں کہا گیا بلکہ ایمان اور عمل سے انسان کی خودی کو استوار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام رہبانیت کا مخالف ہے اور عشق حقیقی کا تائید محض خلوت نہیں بلکہ جلوت بھی ہے۔

اقبال کو رومی سے عقیدت ہے لیکن وہ محی الدین ابن عربی کی مخالفت بھی کرتے ہیں جن کی کتاب "فصوص الحکم" میں انھیں توحید سے زیادہ الحاد نظر آتا ہے۔ وہ مجدد الف ثانی کے تصوف کے قائل ہیں جنھوں نے تصوف کو اسلامی شریعت سے ہم آہنگ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اقبال اس تصوف کو ب اثر سمجھتے ہیں جو حق بنی اور عشق آفرینی کے ذریعے انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرے۔

چمک تیری عیاں بجلی میں آتش میں شرارے میں
 بھٹک تیری ہویدا چاند میں سورج میں تارے میں
 بندی آسمانوں میں زمینوں میں تری پستی
 روانی بحر میں افتادگی تیری کنارے میں
 جو ہے بیدار انسان میں وہ گہری نیند سوتا ہے
 شجر میں پھول میں حیواں میں پتھر میں ستارے میں^(۸)

حوالہ جات

- ۱۔ قبل طیات اقبال (اردو) 'اہلہ' اقبال، ۱۵۰۵، پستان ۹۹۵، ص ۵۴۔
- ۲۔ رابعہ سرفراز اقبال آثار فیضی آباد، قستان ۲۰۰۳، ص ۱۳۰۔
- ۳۔ پروفیسر آل احمد سزوز دانشوار اقبال، ۱۵۰۵، قستان ۲۰۰۳، ص ۹۱۔
- ۴۔ پروفیسر محمد فرماں اقبال اور تصوف، ۱۵۰۵، قستان ۲۰۰۰، ص ۱۶۔
- ۵۔ پروفیسر محمد فرماں اقبال اور تصوف، ص ۷۳۔
- ۶۔ قرآن پاک 'سورہ الحج' آیت ۵۲۔
- ۷۔ قبل طیات اقبال (اردو) 'اہلہ' ص ۱۳۹، ۱۴۰۔
- ۸۔ اقبال کلیات اقبال (اردو) ص ۱۶۴۔

جہاں ہے تیرے لیے، تُو نہیں جہاں کے لیے

اقبال کی شاعری کا محور و مرکز انسان ہے۔ انسان جو بے شمار بلیوں کا مالک ہے۔ اس کائنات میں ایک بے کار شے کی طرح نہیں پہنچتا یہ بلکہ اس کی طاقت اور قوت عظیم کی ہے کہ وہ ایک وسیع تر دنیا کی تشکیل کر سکتا ہے۔ کائنات میں مسرت اور ندرت فکر کے سرچشمے دریافت کر سکتا ہے اور چونکہ قرآن کے مطابق اللہ نے اپنی روح انسان میں پھونکی ہے بند یوں کی طرف لپکتی ہوئی روح اس لیے انسان نے اختیار میں ہے کہ وہ کائنات کو اپنے مقاصد کے مطابق احوال کی خطر جرات مندانہ اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہے۔

”اس جہان کی پہلے اسرار حرکت اور وقت کے بے آواز زرتے چلے جانے کا سلسلہ جو انسانوں کے لیے محض دن اور رات کی آمد و رفت ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں۔“^(۱)

زمان و مکان کی وسعتیں اس انتظار میں ہیں کہ انسان انھیں مسخر کرے۔ اللہ کی

ہیں دیکھتے ہو کہ اپنے ذرائع تلاش کر کے جو کچھ کائنات میں معاون ثابت ہو میں اور
وہ عشق میں اپنا مقام پیدا کرے۔

اقبال عظیم فطرت کی ہریت دیکھتے ہو تو اسے یہاں فطرت تک مظاهر کے
بہت سے پائے کی پہنچ سکتا ہے۔ کائنات کے ذریعے پرانہ کی ایک ایک
رات کا کس نہ وہ اور اس کے افقوں کا نقشہ دیکھتے ہو۔ زمانہ اس کی آنکھوں کے اشارے سمجھے
ہو۔ آسمان کے ستارے اس کے رنگ کی نگاہ سے انکسار کے اثر سے فہم یہ ہے کہ وہ اپنی
ذاتی قیہ پر اپنے رب و پاپے اور اپنی منزل کے حصوں کے لیے اپنی قوتوں اور فطری
صلاحیتوں سے کام لے۔

خدا رشید جہاں تاب و نہایتیے شہر میں
آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میں
چھتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں
بنت ترقی پنہاں ہے تیرے خون ہنر میں
اے پیر گل و شمشیر میں جزا دے (۱)

قبائل شرق و غرب میں نے اسے غازی چٹائیوں پر تے ہوئے افراد کو مل
نہاں باب راغب کرتے ہیں۔ یہ پیش کوئی علم و استبداد کے خلاف ہے۔ اس استحصالی نظام
کے خلاف جو محنت سے باوجود افراد کو ان کا حق نہیں دیتا۔ جہاں خطر ان عوام کے پیسوں
تے پہنچانے ہوتے ہیں اور ان کے خون پسینے کی مادی پر پیش کرتے ہیں۔ دیکھا جائے
تو ان کی ملکی صورت حال کے حوالے سے بھی قبائل کا یہ پیغام بہت اہمیت کا حامل
ہے۔ جہاں نہ زندگی طاقت و راہ و راز و رکے خانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ٹیکوں کی
بجائے ہمارے باوجود عوام کی بنیادی ضروریات زندگی پوری نہیں کی جاتیں۔ قانون اور انصاف

نے دروازے پر کھڑا ہونے کے لیے قاضی کے مندرجہ ذیل اصولوں سے انکار نہیں کیا۔ ایسی صورت میں اپنی خودی کی پیروی کے ساتھ ساتھ ان کے مقصد سے یہ بہانہ جو وہ یہی اقرا علی کا یہی کاروبار ہے۔

انھیں کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے

مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے (۳)

زندگی کا نو دوزیوں کے اندیشوں سے برتر قرار دیتے ہوئے اسے جہاں پر

دواں اور ہم جو اں تھے وہاں شہر اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کی تفتیش کرتا ہے۔

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے

سزا آہستہ ہے، غمخیزانِ فضاں ہے زندگی (۴)

حصولِ منزل کے لیے ایسا دل درکار ہے جس میں مرنے کی آپ ہو اور وہ ہے

مقصد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کرے۔ جو اپنی صداقتوں سے بھی

آشنا ہو اور زندگی کی پوشیدہ قوتوں و منظر کا سراغ لے گا تو صد بھی رہتا ہے۔ جسے "راہ" کہ

کہ کوئی بھی منزل ان تحت محنت اور جدوجہد کے بغیر قریب نہیں آتی جو زندگی کے مختلف

مراحل میں ہر امتحان سے گزرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔

زندگی میں ٹھٹھکے رہ جاتی ہے اک جوئے کم آب

اور آزادی میں بے سبب کراں ہے زندگی (۵)

اقبال مومن و خدا کا دست قدرت اور زباں قرار ہے راہِ حق و حقیقت کی نشان دہی

پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے ہمارے ہیں تاکہ وہ دنیا میں پیدا ہو کر رہا ہو

سکے۔ مسلمان کی منزل چہرہ نیکی و مسرت ہے اور ستارے اس کے کاروں کی گواہ

ہیں۔ مکان و نہیں فانی ہیں مگر مومن کا جو ازل سے ابد تک رہنے والا ہے۔ وہ کسی دنیا میں

نہ کا آخری پیغام نے مسلمان و ایک بار چر صد اقسامات اور شہادت کا حق یہاں
 نے نہ کہ وہ دنیا کی اہمیت کے منصب کے لیے نہ کہ وہ اس کے لیے نہ کہ وہ اس کے لیے
 "کائنات میں ایک وحدت کا تصور کا سرور باب۔ خانی و خانی کا مصلوب
 ایک کی حقیقت سے پر قوتیں نہ کہ وہ ان کی پیروی نہ کہ وہ ان کی پیروی نہ کہ وہ ان کی پیروی
 "مکتبہ کی شعبہ میں جہاں کی شعبہ میں۔" (۱)

بناں رنگ و خون و قور و رطبت میں مہربانی کی تفسیر تفریقے کو ختم کرنے کا اشارہ
 نے امر یہ وہی حقیقت ہے کہ کسی عربی و انجلی پر کسی انجلی و عربی پر گورے کو کالے پر اور کالے
 و گورے پر وئی انصاف نہیں ہے۔ بڑائی کی ہر جگہ صرف تقویٰ ہے۔

اور جس نے سب سے بڑی خانی بندہ و آقا کی تمیز ہے جو فساد دہشت ہے اور اگر
 اس سے اجتناب نہ کیا گیا تو فطرت کا قانون اس فساد کے ذمے داروں کے لیے سخت
 تعزیریں توڑ دیتا ہے۔ جہاں زندگی میں یقین محکمہ مثل جہم اور محبت و فلاح عالم اور مردوں
 کی شہرہ میں قرار دیا گیا ہے۔

امریکہ میں بیارہ ستمبر ۲۰۰۱ء کے واقعے کے بڑے اثرات مسلمہ ممالک پر مرتب
 ہوئے اور پاکستان ان اثرات سے شدید متاثر ہوا۔ ہمیں مغلوب کرنے کے لیے ریاستی
 دہشت گردی کا طریقہ استعمال کیا گیا۔ بچوں، عورتوں، بزرگوں اور مفکروں کو بلا تخصیص مارا
 گیا۔ خود کش حملوں کے ذریعے خوف و ہراس کی فضا پیدا کی۔ اسلام فتنہ امنلسٹ
 Islamic Fundamentalist کے نام سے مارے گئے۔ اسلام فتنہ اسلام کے نام سے مارا گیا اور چھ
 تو قیوں کی ذمہ داری رد میں کا اظہار نہ کریں۔ اس صورت اسلامی تہذیب کے شافعی شخصوں و
 شیطانی بنانے کی شعوری و شش کی گئی۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کا معاملہ ہو یا مقبوضہ شہر
 میں نہتے شہریوں پر بھارتی مظالم کی داستان۔۔۔ یوں۔ یوں۔ اور دیگر اقوام کا مرنے کا موٹ

تماشائی بنے نظر آتے ہیں۔ بھارتی کجرات میں مسلم نشانِ فسادات ہوں یا مندوتوں میں
 اقلیتوں اور اچھوتوں پر تشدد۔۔۔ امریکہ واس کی کوئی پروا نہیں۔ اسے صرف اور صرف
 مسلمان دہشت گرد نظر آتے ہیں بالخصوص دنیا کی وحد اسلامی انٹلی طاقت کے مسلمان۔۔۔
 وہ شاید بھوں پکا ہے کہ اس خوف وہراس کے رد عمل کے طور پر پاستانی قوم میں ایک جرات
 مندانہ مزاحمت پیدا ہوگی۔

اقبال کے مطابق اطہر تہذیبی تہذیبیں ملکی سطح سے بلند ہو کر بین الاقوامی حوالے
 سے بھی ہیں۔ جہاں طاقت و سرمایہ نے دولت اور اسلحے کے زور پر مسلمانوں کو تہذیب
 کی سائیں شروع کر رکھی ہیں۔ مذہب کی تڑ میں دہشت گردی اور باہمی نفرت و فتنہ
 جاری ہے۔ میڈیا پر مبنی پراپیگنڈے کے ذریعے مسلمان دہشت گرد ہے اور جہاں اور کافر
 والی ہخاتون دہشت گردوں کی ساتھی اور رجعت پسند۔

ایسی صورت میں ایمان اور یقین افرا کے ساتھ ساتھ ملت کی تہذیب و تشکیلات کی بھی ہیں۔

تو راز من فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا

خوابی کا راز داس ہو جا خدا کا ترہماں ہو جا (۷)

اقتدار، دولت اور منصب کی ہوس نے بنی نوع انسان کو مختلف خانوں میں تقسیم کر
 رکھا ہے۔ حقیقت اس دنیا میں فساد کا سبب تقسیم انسانیت کا یہی فتنہ ہے ہذا مسلمانوں کا
 فرض ہے کہ وہ توحید کے پیغام و محبت کے ساتھ دنیا میں عام کریں اور اپنے فکر و عمل کے
 اتنی انسانیت کی روشن مثالیں پیش کریں۔

دونوں جہانوں کے مقصد عشق کی بدولت حاصل ہوتے ہیں اگر انسان ہمت
 والا ہو تو راستے کی رکاوٹیں نفس و خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ سارا جہاں تلخ سے خوش
 مصری کی زانی ہے یعنی عشق نہ ہوتا تو کائنات بے مزہ ہوتی۔ اس کائنات کی دل نشی اور

رہی تھی ہی کی بدولت ہے۔ افکار کی رچی رچائی تھی کی بدولت ہے۔ مٹی معدے سے نمودار
کے لیے اپنے جذبہ عشق و محبت کو لڑنا نہ دینی کے اس سے بغیر زندگی بے حاصل ہے۔

عشق سے پیدا ہوا ہے زندگی میں زیر و بم
عشق سے مٹی کی تصویروں میں ساز و بہ
آدمی کے ریشہ ریشہ میں کاجا مات بے عشق
شان گل میں جس طرح ہوا سحر کا بنی کا نم (۸)

قرآن پاک میں ہے کہ

”زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں نہ
موش مندوں کے لیے بہت کی نشانیاں ہیں جو اُنہیں جھٹکتے وریتے ہر حال میں
لداویا کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت پر غور کرتے ہیں (وہ بے اختیار
بول اُٹھتے ہیں) پروردگار یہ سب چوتھوئے فنسماں اور بے مقصد نہیں بنایا۔“ (۹)

آسمانوں کی گردش اور رات دن کا انتخاب ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ فر
ہی صلیبت کی پہچان کے زندہ رہنا جاتا ہے اور اس کی دستیابی کی مانند روشن ہو جاتی ہے۔
آدمی کا کام ہر لمحہ کی چیز پیدا کرنا اور فکر کے لئے زاویہ دریافت بنانا ہے۔ اس کی
فطرت میں تھرا نہیں ہے۔ فرد اور قوم ایک دوسرے کے لیے آئینہ نشیت رکھتے ہیں اور
قومیت سے عزت حاصل کرتا ہے۔ عشق انسان و ایک متعدد کی طرف لے جاتا ہے۔
فیہیات و ترک زمین موت ہے۔ اگلا تار و شیش سے امید کو مارتی ہے اور نامائیدیں
زندگی سے یہ زہر قتل ہے۔

وہی ہے صاحب امر و زو فرد جس نے اپنی موت سے

زمانے کے سمندر سے نکالا گھر فرما (۱۰)

قرآن مجید کے روئے عام اور آفاقیت ہیں۔ جو یا پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اور۔۔۔

پہنچنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے۔

جب زندگی کسی مقصد سے واقف ہو جاتی ہے۔ تو اس دنیا سے اسباب و اسباب ضابطے میں سے آتی ہے۔ جب تک ساری دنیا سے حق کی آواز بلند نہ ہو، مومن و ایمان کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھتا۔ یہ۔۔۔ خدایٰ مالِ متاعِ سونا اور چاندی تو ہمارے لیے نہیں۔ اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ تک اللہ کا بندہ اسباب کا بندہ نہیں ہوتا۔ وہ غیہ اللہ سے بے نیاز ہوتا ہے اور دنیا والوں کے لیے سر تا پا غیہ ہی غیہ۔

اقبال کہتے ہیں کہ انسان زمین و آسمان کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ سارے جہاں اس کے تصرف کے لیے تخلیق کیا ہے۔

نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے

جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے^(۱۱)

اسلام نے انسان کو بلند درجہ مہیا کیا اور اسے اختیار دیا کہ اپنے فکر و عمل سے حالات میں تبدیلی پیدا کر سکے اور موجود کو اس صورت میں احوال کے جیسا کہ اُسے ہوتا چاہیے۔ اس کے تصور اور ارادے کو آزاد چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ زمان و مکاں کا راز داں بن سکے۔

قناعت نہ کر عالمِ رنگ و بو پر

چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں

ای روز شب میں ابھرا کر نہ رہ جا

کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں^(۱۲)

بقول ڈاکٹر یوسف حسین خان:

”اقبال کے نزدیک کسی تہذیب کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ اس میں انسانی نفسیت

وقت میرا جاکے اور اس میں نہ اور، جیہ کہ میں بدلتا ہوں۔ اس واسطے
انسان کا مقصد ساری کائنات سے بند ہے۔“ (۱۳)

انسان واسطے اعمال کا ذمہ دار نہیں اپنا یہ ہے اور قیامت میں مختلف مقامات
پر بار بار ہر دیا گیا ہے۔ اگر وہی شخص اپنے آپ کو پکارتے ہوئے اپنی ذات سے یہ امر
وہی محنت کرے گا تو اس کا پھل پاکہ اور وہی نہیں کرے گا تو وہ اس کا جہنم کا وہی
جہنم کا وہی کرے گا تو اپنے لیے برائی کرے گا تو اپنے لیے۔

نیکی سے بد سے میں می و برائی سے بد سے میں زیادتی بھی نہیں ہوتی بدہ
ایک اعمال سے متعلق اجر ملے گا۔ فروع میں اسے داری کے سبب سے حالات و تحقیق
کی تخلیق ہوتی ہے اور اسے داری کا بھی اس انسان کو اپنی دنیا کو تخلیق کرنے پر آمادہ
ہوتا ہے۔

قرآن پاک میں ہے

”بے شک اللہ کی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں، تا جب تک اس قوم سے
افراد اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔“ (۱۴)

اقبال فرماتے ہیں:

وہی جہاں ہے ترا جس کو ٹو کرے پیدا

یہ سنہ و نشست نہیں جو تری نگاہ میں ہے (۱۵)

انسان کائنات کی مزدوروں میں شریک ہو کر اپنی صلاحیتوں سے کام لیتے
ہوئے کائنات کو اپنے مقاصد کے مطابق ڈھالنے کا اہل ہے اور بقول اقبال ارتقا کے اس
تسلسل میں انسان اللہ کا ہم کار بن سکتا ہے۔ شریک مقاصد یہ ہے کہ وہ بہادری اور استقامت
سے ماتم حصول مقاصد کے لیے اپنی جدوجہد و جاری رکھے۔

حوالہ جات

- ۱۔ قرآن: سورۃ النور: ۴۴
- ۲۔ اقبال: کلیات اقبال لاہور: اقبال اکادمی، ۱۹۹۵ء، ص ۴۴۱۔
- ۳۔ کلیات اقبال: ص ۲۹۲۔
- ۴۔ کلیات اقبال: ص ۲۸۷۔
- ۵۔ کلیات اقبال: ص ۲۸۸۔
- ۶۔ ڈاکٹر عبدالمغنی اقبال کا نظام فن لاہور: اقبال اکادمی پاکستان، ۱۹۹۰ء، ص ۱۰۔
- ۷۔ کلیات اقبال: ص ۳۰۴۔
- ۸۔ کلیات اقبال: ص ۳۶۸۔
- ۹۔ قرآن: آل عمران ۱۹۱-۱۹۰۔
- ۱۰۔ کلیات اقبال: ص ۳۶۲۔
- ۱۱۔ کلیات اقبال: ص ۳۷۹۔
- ۱۲۔ کلیات اقبال: ص ۳۹۰۔
- ۱۳۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان روح اقبال لاہور: القمرا انٹر پرائزز، ۱۹۹۶ء، ص ۱۸۷۔
- ۱۴۔ قرآن: سورۃ الرعد: ۱۱۔
- ۱۵۔ کلیات اقبال: ص ۳۹۵۔

کوائف نامہ

نام: ڈاکٹر رابعہ سرفراز

مصروفیات: استاد شعبہ اردو

گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد

مطبوعات

- ۱۔ شبنم سے مکالمہ (تشمیں)
- ۲۔ محبت زمانہ ساز نہیں (تشمیں)
- ۳۔ سیدنا احمید علیہ السلام (سیرت نبوی علیہ السلام)
- ۴۔ سداوہ میرے ساتھ (انگریزی گیتوں کے تراجم)
- ۵۔ مشرق کی سمت ایک سفر
- (ہجر من جیسے کے ناول The Journey To The East کا اردو ترجمہ)
- ۶۔ اشاریہ
- ۷۔ سخن زاد (غزلیں)
- ۸۔ کوئی رُت کوئی رستہ ہو (آزاد نظمیں)

- ۹۔ توشیحی مطالعات
- ۱۰۔ تنقیدی جائزے
- ۱۱۔ اقبال آثار
- ۱۲۔ اقبال کا نظریہ فن
- ۱۳۔ اقبال کا شعری اسلوب
- ۱۴۔ جہات فکر اقبال
- ۱۵۔ ترجمہ فن اور اہمیت (ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد سے شائع کردہ)
- ۱۶۔ تحقیقی مطالعات
- ۱۷۔ عکس در عکس (غزلیں)
- ۱۸۔ اردو زبان اور بنیادی لسانیات
- ۱۹۔ نسخہ ہائے وفا کی عروضی تخریج
- ۲۰۔ فرشتوں کے گیت (بچوں کے لیے نظمیں)

زیر طبع

- ۱۔ وہی جہاں ہے ترا جس کو تو کرے پیدا
- ۲۔ خواب آثار (نظمیں)
- ۳۔ تحقیقی و تنقیدی افکار

ڈاکٹر البصر فراز استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سنجیدہ محقق ہیں۔ وہ ہمہ وقت نئے مباحث میں گم رہتی ہیں اور عام سے اہتمام کرتی ہیں اور ابلاغ کا فریضہ نہایت مؤثر انداز میں ادا کرتی ہیں۔ کبھی لسانیات پر قلم اٹھاتی ہیں تو کبھی شاعری میں فکر و خیال کے گل بوئے کھلاتی ہیں۔ کبھی تراجم کے اصول و ضوابط بیان کرتی ہیں تو کبھی بطور مترجم ترجمے کی عملی مثالیں پیش کرتی ہیں۔ اقبالیات تو ان کا پسندیدہ موضوع رہا ہی ہے۔ اقبال پر اس سے قبل ان کی تین و قیغ کتب منظر عام پر آ کر مقبول خاص و عام ہو چکی ہیں۔ ”جہات فکر اقبال“ میں شامل مضامین فکر اقبال کے نئے زاویوں اور پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ خطبات اقبال کی تشریح و تفسیر اس کتاب کا نمایاں موضوع ہے جسے ڈاکٹر صاحبہ نے نہایت سلیس اور عام فہم انداز سے بیان کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ”جہات فکر اقبال“ طلبہ کے ساتھ ساتھ مطالعہ اقبال سے شغف رکھنے والے ایک عام سنجیدہ قاری کو بھی دعوت مطالعہ دیتی ہے۔ ان شاء اللہ علمی و ادبی حلقوں میں یہ کتاب بہت مقبول ہوگی۔

پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد اکرام الدین

ہندوستانی زبانوں کا مرکز

جواہر لعل نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی

ISBN: 978-969-7709-08-3

9 789697 770908 3

روہی بکس

گلی نمبر 2 مازل ناؤن اسے کووالی روز فیصل آباد

موبائل 0342-7607239

